

ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെതന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുകൾക്ക് സൗജന്യമായി പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി.

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് മികവാർന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല.

ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനും പ്രകാശകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

THE
"TATTWA BODHINI"
 A COMMENTARY ON THE
HARINAMA-KEERTHANA
 OF
Ezhuthachan.

EDITED AND PUBLISHED BY
 R. PADMANABHA PILLAI, B. A.
 THAMPANOOR,
TRIVANDRUM.

തത്വബോധിനി

ഏഴുത്തപ്പുറൻ്റെ ഹരിനാമകീർത്തനത്തിനുള്ള
 ഒരു വ്യാഖ്യാനം
 ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ ഭക്തിബോധത്തി
 സ്തോത്രവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രസാധകൻ—ആർ. പത്മനാഭപിള്ള ബി. എ.
 തമ്പാനൂർ.

‘കേരളോദയം’ പ്രസ്സ്
 തിരുവനന്തപുരം.

രൂ ൦ ൮ ൮ ,
 കാപ്പി—൧൦൦൦.
 (പകുപ്പുകൾ)

പ്രസാധകൻ്റെ മുദ്രയില്ലാത്ത പുസ്തകം വ്യാജമാകുന്നു.
 വില രൂപം കാലെ അമ്പലം

ഹരിനാമകീർത്തനം “തത്വബോധിനി”

ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങളെ തീയ
കീഴ്മത്തിനു താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

മഹാരാജമാന്യരാജശ്രീ

എം. കൃഷ്ണൻനായർ അവർകൾ ബി. എ. ബി. എൽ.
തീരുവിതാശ്രമം ഹൈക്കോടതി ഒന്നാം ഓഡ്ജി.

VELLAYAMBALAM,

21-10-88.

MY DEAR SIR,

I thank you very much for your kindly send-
ing me a copy of the Harinamakeerthanam edited
by you. I am reading it and I find it very valu-
able and useful.

I am

Yours truly,

(Sd.) M. KRISHNAN NAIR.

ശ്രീമത് നീലകണ്ഠതീർത്ഥ സ്വാമികൾ.

കരുണാഗപ്പള്ളി.

വല്ല മിഥുനം ൭ാം നം-

ഹരിഃസർവം

മാന്യസുഹൃദഃ! ..... “തത്വബോധിനി” സാധുഭക്തന്മാ
ർക്കുതൃപ്തമുപകരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. വിവൃതിയെല്ലാം
നേരക്കി, തന്ത്രതത്വശാസ്ത്രസാരശൃംഗഗ്രാഹികയാഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടി
രിക്കുന്നു എന്നല്ല, അധുനാതനപാണ്ഡിതാഭിപ്രായങ്ങളെ കൃഷ്ടക്രോ
ധീകരിച്ചു യുക്തി പാഞ്ഞു മീരിക്കുന്നു എന്നതു ചാരിതാത്മ്യ
ത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സൗകര്യത്തെ

ശാലക്കാർ സ്വന്തം ശ്രമിച്ചതും സാധുക്കളുടെ കഷ്ടശ്രമവും ഇ
തു സംധാരണതന്നെയല്ലെ.

നീലകണ്ഠതീർത്ഥം (ഒപ്പ്)

മഹാരാജമാന്യരാജശ്രീ കോല്ലങ്കോട്ട രാജാവഃസുഭേവരാജാ
അവർകൾ:—

കൊല്ലങ്കോട്ട

൨൩-൩-൧൯൧൩

മദ്ര

ശ്രീ

ഹരിനാമകീർത്തനവ്യാഖ്യാനം അയച്ചതുകിട്ടി. തുഞ്ചത്തെ
ഴുത്തപ്പൻ ഉണ്ടാക്കിയതും വേദാന്തസാരമെങ്ങിയതും ഭക്തി
പൂർവ്വം പലരും പാരായണത്തിനപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഈ
സ്തോത്രത്തിന്റെ ഉജ്ജിതംകിടക്കുന്ന തത്വങ്ങളെ സാമാന്യജ്ഞി
ക്കൾക്കുകൂടി ധരിപ്പിച്ചാൻ തക്കനിലയിൽ എഴുതിയ 'തത്വ
ബോധിനി' എന്ന വ്യാഖ്യാനം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇ
ങ്ങിനെത്തുള്ള വിവരണം കൊണ്ടല്ലാതെ ശാസ്ത്രവ്യുൽപ്പത്തിയ
ല്ലാത്തവർക്കു സാരം ധരിപ്പാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ഈ
വ്യാഖ്യാനത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിശ്രമം അഭിനന്ദിക്ക
ത്തക്കതുതന്നെ.

പ്രണവത്തെപ്പറ്റി അധികം വിസ്തരിച്ചതും ഭക്തി ബാധിതീ
സ്തോത്രത്തെക്കൂടി ഇതിൽ വ്യാഖ്യാനസമ്മിതം ചേർത്തിട്ടുള്ളതും
ഉപാസകന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന ദ്രാഘകൃത്യംതന്നെ.

ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചു നാം വളരെ അനുഭവിക്കുന്നു. എ
ന്നുവെങ്കിലും കോവിലകം വലിയരാജാവവർകൾ (ഒപ്പ്)

Yours sincerely

VASUDEVA RAJAH
of Kollengode.

കേരള സഞ്ചാരി.

കേഴിക്കോട്ട

ചമ്പുവ കക്കടകം വാ. ൨൩-

.....പ്രണവം, ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം, പുനർജനനം, സാധനചതുഷ്ടയം, അദ്വൈതരോപാപവാദയുക്തികൾ, തത്വചർച്ച, മായാവാരോധം, ജ്ഞാനഭൂതികൾ, ജീവൻമുക്തി മുതലായവയുടെ നിരൂപണങ്ങളും ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ ഭക്തിബോധത്തിന്റേയും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വ്യാഖ്യാനം ഒരു വിധം വിശ്വരിച്ചിട്ടാകുന്നു. വേദാന്തശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി ചിലക്കുള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനു വ്യാഖ്യാതാവു കഴിയുന്നതായതിനിട്ടുണ്ടു് ഏഴുതത്ത്വനാൽസ്വയനിർമ്മിതമായ “ഹരിനാമകീർത്തനത്തി”ന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമാണെന്നു ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ചുവേദാന്തരം ആരോപ്യവും സ്വീകരിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സമാനദർശിപദസം

വൃദ്ധ മിഥുനം

ഗന്ധർവ്വംശജനായാഹ്ലിതത്വം നാൽ കേരളീയരുടെ ജ്ഞാനസിദ്ധ്യർത്ഥം നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഹരിനാമകീർത്തനത്തിനു കീഴ്വരനന്തപുരം തമ്പരൻ ആർ. പത്മനാഭപിള്ള ബി. എ. അവാർകളാൽ എഴുതപ്പെട്ടതും ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിനു അയച്ചുതരപ്പെട്ടതുമായ “തത്വബോധിനി” എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിസന്തോഷപൂർവ്വം കയ്യുപറ്റി നന്ദിപരം ആകോളുന്നു. ഹരിനാമകീർത്തനം കേരളത്തിലെ മിക്ക ഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ടാകും നിത്യ പാരായണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉപനിഷത് പ്രതിപദകേന്ദ്രമായ വേദാന്ത തത്വങ്ങളെ എല്ലാം ആ മഹാജ്ഞാവി ജ്ഞാ

തിൽനല്ലപോലെസംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ വേദശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരു മഹാന്റെ സഹായം കൂടാതെ ഇതിന്റെ തല്പര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ മിസ്റ്റർ പത്മനാഭപിള്ളയുടെ ശ്രമം ഈ വക ബുദ്ധിമുട്ടിനു വലിയ ഒരു ശ്വാസത്തെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തത്വബോധിനി ചോരാഹരിനാമകീർത്തനത്തിലാക്കിവച്ചിട്ടുള്ള അദ്ധ്യാരോപവാദാ തത്വങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, യോഗലക്ഷണം, പ്രണവനിരൂപണം മുതലായ വേദാന്തവിഷയങ്ങളെ വ്യക്തപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതുകൂടാതെ ഇടയ്ക്കിടെ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള കഥകളെയും ഭംഗിയോകാവണ്ണം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭേദവിൽ ഭക്ഷിണാമൃത്തിന്മേലായും അതിന്റെ സ്ഥൂലമായ കരതർവാകൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതു ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നു. ആകപ്പാടെ ഈ പുസ്തകം വേദാന്തജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനിമിക്കുന്ന കേരളീയർക്കു അത്യന്തം ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാകുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം.

മുഖമുദം.

മഹാനായ തൂഞ്ചത്തു രാമാനുജൻ എഴുത്ത
പ്പൻ ഒരു വേദാന്ത ജ്ഞാനിയായിരുന്നു എന്നു അ
ദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കൃതികളാലും തെളിയുന്നു
ണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ സം
സ്കൃതത്തിൽ നിന്നുള്ള തജിമകളാണെല്ലാം. എ
ന്നാൽ അക്കാലത്തെ സമുദായ നേതാക്കന്മാരാ
യ ബ്രാഹ്മണരെ ഭയന്നോ, എന്തോ, ഭാഗവതം
ഐകാദശ സ്കന്ധമൊഴിച്ചു, വേദാന്തപ്രതിപാദ
കങ്ങളായ “ഭഗവൽഗീത,” “ശ്രുതിഗീത,” മുത
ലായി ചില പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളെ അവയടങ്ങിയ
ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തജിമയിൽ വിട്ടു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഐകാദശ സ്കന്ധം തന്നെ മലയാളത്തിൽ അ
ദ്ദേഹം തജിമ ചെയ്തതാണോ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള
തെന്നു ചിലർ സംശയിക്കാതെയുമിരിക്കുന്നില്ലാ.
തജിമകൾ മദ്ധ്യത്തിരമല്ലാതെ സ്വയ നിർമ്മിതങ്ങ
ളായ ചില ചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴിയായും വേ
ദാന്ത തത്വങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ച്, അദ്ദേഹം കേര
ളീയർക്കായി വെളിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. “ഹരിനാമകീ
ർത്തനവും,” “ചിന്താരത്നവും,” ഈ വകയിൽ ഉ
ള്ളതാണ്.

വേദാന്തശാസ്ത്രം അറിയുന്നതിന്നു, ജാതിക്കെ
ട്ടുമൂലവും മറ്റും മലയാളികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്ര
തിബന്ധങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലത്തിനിപ്പു
റം മിക്കവാരും നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു സന്ദേ
ഹമില്ലാ ഇതിലേക്കു പ്രധാനമായി സഹായിച്ചതു

ഇപ്പോഴീക്കത്തോടെ ആഗമനം തന്നിരിക്കുന്നതായ വിദ്യാ പ്രചാരവ്യാപനം. ഇതിനെ തുടർന്നു (തത്വജ്ഞാനവിഷയമായി) ഇൻഡ്യാ മഹാരാജ്യം മുതൽ - ശ്രീമൽ രാമകൃഷ്ണപരമഹംസരുടെ ശിഷ്യനായി വിശ്വവിശുദ്ധനായിരുന്ന വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെയും, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചു തോളം വിദ്യാതന്മാരായ ശ്രീമൽ കണ്ണൻപിള്ളച്ചട്ടമ്പി അവർകൾ, നാണു ആശാൻ അവർകൾ മുതലായവരുടെയും, പ്രയത്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ മഹാനാടകം നിശ്ചയിതമായിട്ടു പ്രസ്തുത ചിന്തയെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്നു പുറപ്പെട്ടു.

വേദാന്തശാസ്ത്രം എന്നു വെച്ചാൽ 'മൗണ്ഡത്തം, നേരിന്നും പൊള്ളത്തായമ' എന്നു ചില മുഖ്യമുഖികൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ധാരണയെ നീക്കുന്നതിന്നു പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണവചനം നിരൂപണമുണ്ടായിട്ടു മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അറിവ് സമാധാനത്തെ തരുന്നതു ചുരുങ്ങുതും എല്ലാ പ്രാണികളും സുഖത്തെ തേടുന്നതു എന്നുള്ളതും ആരും സമ്മതിക്കും, വേദാന്തശാസ്ത്രം പ്രാപ്തം തത്വങ്ങളുടെ അറിവാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ തേടുന്നതുപോലെ നിവൃത്തിയെ തേടുന്നതു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു സത്യമാകുന്നു.

ഗുഹ്യാശയനായ ഏഴുത്തപ്പൻ ഈ ഹിന്ദുനാമധീനതയിൽ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവവിചാരങ്ങളെ മഴവന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു, അശുഭമാണെന്നു ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ സ്പഷ്ടമാകും. പ്രസ്താവപ്രകാരം ഒരു മാതിരി ധർമ്മസുഖകരമായൊരു

ന്നും കൂടി ചിലർക്കു തോന്നിയെക്കാം. എങ്കിലും ഇതൊരു നല്ല കാര്യമായാലും, സൗജന്യ സമരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറാങ്ങർ തീർപ്പാക്കുമെന്നു കരുതിയും, മിക്ക നായർ ഗ്രാമങ്ങളിലും ദിനസരി എന്നപോലെ പാരായണത്തിനുപയോഗിക്കാത്ത ഈ കീർത്തനത്തിനു ഒരു സ്വന്ത സാധനമായി എഴുതിയ നോട്ടുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഈ വിധം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ചില കീർത്തനങ്ങൾക്കു ആവശ്യത്തിലധികം വ്യാഖ്യാനമായിപ്പോയി എന്നു ആരെങ്കിലും ശരിക്കുയാണെങ്കിൽ, ആയതു സംബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ വിശദപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തിന്മേലും, വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആവക കാര്യങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുമാണെന്നു പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു. “തത്വബോധിനി” എന്ന പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച മാനുവായനക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ അറിയിച്ചു തന്നാൽ കൊള്ളാം.

മുമ്പു, കൊല്ലം ജില്ലാക്കോട്ട് വകീൽ രാജശ്രീ ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ ശാസ്ത്രി അവർകൾ ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിനു എഴുതിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി തീർന്നിട്ടുള്ള വിവരവും ഇവിടെ പ്രസ്താവ യോഗ്യമാണ്.

തത്വബോധിനി }
 ൧൦൮൪- രൂപം ൫-൦൦൦- }

പ്രസാധകൻ.

ഹരിനാമകീർത്തനം.

(“തപശ്ചോധിനീ” എന്ന വ്യാഖ്യാനസഹിതം)

ഹരിഃ ശ്രീഗണപതയെ നമഃ
അവിഷ്ണുമന്ത്രം.

“ഇതുമൂലവണ്ണമെപറവാൻമിതിവിവാ-
ദമൂന്നല്ലെന്ന്വെളളാരില്ലാതെ ജഗത്തിങ്കൽ.

എഴുത്തച്ഛൻ.

മൂലം—

ഭാഷാഭാഗ്യപൊരുൾകൊണ്ടുപിരിഞ്ഞുടനെ
ആകാശമായതിന്നുതാൻതന്നെസാക്ഷിയതു
ബോധംവരുത്തുവതിന്നുളായിനിന്നപര-
മാചാര്യരൂപഹരിനാരായണായനമഃ

അർത്ഥം—ഭാഷാഭാഗ്യപൊരുൾ=ഭാഷാഭാഗ്യം
ശബ്ദമായപൊരുൾ, പൊരുൾ=വസ്തു. ഏതു വസ്തു
ഭാഷാ ഭാഗ്യം എന്നുള്ള ശബ്ദമായി തീർന്നുവെ അതു, അതു
നാദം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ആ നാദത്തിൽ
നിന്നും ഉണ്ടായ ഭാഷാഭാഗ്യത്തിനെ പ്രണവം എ
ന്നും പറയുന്നു. പ്രണവശബ്ദം ഭാഷാഭാഗ്യം
മായ നാദം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകൃതശബ്ദം എന്ന
കൂ അർത്ഥത്തിലും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ
നാദത്തെ ബ്രഹ്മശബ്ദാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതാ
ണ്. ബ്രഹ്മശബ്ദം സർവ്വവ്യാപിയും ജഗത്തിന്റെ
ഉല്പത്തി, സ്ഥിതി, നശിക്കുകയും കാരണവും അ

ഓരോന്നിലും ഉണ്ടാകുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എ
 ന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഓരോ
 വിഷയങ്ങളെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കാണ് കറിക്ക
 ന്നതുപോലെ കേവലം ഒരു പദാർത്ഥത്തെപ്പോ
 ബ്രഹ്മശബ്ദംകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു. വാക്കു മന
 സ്സുകൾക്കു എത്താത്തതായും എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ
 ഭൂതം, അനുഭവം, മൂലം, ഭൂതവിധം, എത്തുന്നതാ
 യും ഉള്ള ഒരു ഭാവം കൂടി ആ ശബ്ദത്തിൽ അട
 ങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ എന്നും മറ്റും ചിലവാക്ക
 കൾ വാക്യപുരണത്തിനായി ഒരു കീർത്തനത്തിൽ
 അവിടവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ആജ്ഞാ
 മായതിനു=അഎന്നുള്ള ശബ്ദമായതിനു അ, എന്നു
 ള്ള ശബ്ദസ്ഥാനത്തുള്ളതിനു; താൻതന്നെ സാ
 ക്ഷി=ഓംകാരാർത്ഥമായ ഏതുവസ്തു മൂന്നായി പിരി
 ഞ്ഞുപോ അതുതന്നെ സാക്ഷി. സാക്ഷി=ചൈ
 തന്ത്വം. അന്യവസ്തുക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു
 അറിയുന്നതു; - അതു ആത്മാവായുമിരിക്കുന്നതി
 നാൽ, താൻ എന്നതിനു ഓം കീർത്തനം ചൊല്ല
 ന്നജീവൻ എന്നും അർത്ഥം വിളങ്ങുന്നു. അതു
 ബോധംവരുത്തുവതിനാലായി നിന്ന പരമാചാ
 യുക്തപ=ഇപ്രകാരമുള്ള അവസ്ഥയെ അറിയിക്ക
 ന്നതിനു എത്രയും ശ്രേഷ്ഠമുത മുത്തിയായി നി
 ല്ളവന്നവനെ. ഹരി=വിഷ്ണു. എല്ലാവരുടേയും പാ
 പങ്ങളെ ഹരിക്കുന്നവൻ. ഹരിക്ക=നശിപ്പിക്ക.
 നാരായണായനമഃ=നാരായണനായിക്കൊണ്ട് ന
 മസ്കാരം. നാരായണൻ=നാരം അയനമായി
 സമീകരിച്ചവൻ. നാരം=ജലം. കാരണജലം. പ്ര
 മുഖാവസ്ഥ. സർവ്വതങ്ങളും തങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ
 കാരണങ്ങളിൽ അടങ്ങുന്നവസ്ഥ. അയനം=

മുഴുവ് വിട്ടു. പ്രത്യയവസ്ഥക്കു സാക്ഷിയായിശേഷിക്കുന്ന ചൈതന്യം ; ജലം, ജന്തുക്കൾക്കു പരമാത്രയുമായ ഒന്നാണെന്നു അനുഭവമാണു. ജീവോല്പത്തിക്കു കാരണമായ ശുക്രരക്തങ്ങളും ജലമയംതന്നെ. ഞ്ഞാചൈതന്യം ഇതുകൂടി കടികൊണ്ടിട്ടെങ്കിൽ എങ്ങിനെ ഇവ ചോഷിക്കും. യാതൊരുവസ്തു സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയാദികൾക്കു കാരണമായും എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ അതുകൾക്കു അറിയാതെയുമിരിക്കുന്നുവോ അതു നാരായണശബ്ദംകൊണ്ടു നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മശബ്ദത്തിനും ഞ്ഞാർത്ഥംതന്നെ എന്നു മുഖ്യപറഞ്ഞല്ലോ. ജഗത്പാലന മുന്തിമാത്രമായ വിഷ്ണു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും നാരായണശബ്ദം പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമസ്കാരം=നമസ്സു, വാക്കു, ശരീരം, ഇവകൊണ്ടുള്ള വണക്കം ഞ്ഞാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കു (1) ആത്മാവും ജഗൽകാരണമായ ബ്രഹ്മവും ഒന്നാണെന്നുള്ള അഭേദവിചാരത്തിനെയാണു നമുക്കു ശബ്ദംകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു. ഇതൊരു നാമകീർത്തനമാകയാൽ എല്ലാകീർത്തനത്തിനും ഒടുവിൽ നാരായണനാമം എന്നതു ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

താല്പര്യം. ഭാഷകാരാർത്ഥമാകുന്ന ബ്രഹ്മവും ജീവനും ഒന്നെന്നുള്ള അഭേദവിചാരമാകുന്ന സാക്ഷാൽ ജ്ഞാനത്തിനു കാരണമായി പരമേശ്വരവായിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാധാരണയായി (വിശേഷിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ

(1) യാതൊന്നു എല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കൂടാതെ ഞ്ഞാ എല്ലാത്തിന്റേയും നാശരഹിതമായ അടിസ്ഥാനമായും ഇരിക്കുന്നുവോ അതു ആത്മാവും,

ഉടൻ ഇടയിൽ) മംഗളാചരണ വാജകുളാഭിഷി-
 ആരംഭിക്കപ്പെടുന്നു. അവ പ്രധാനമായി (൧) സ-
 ഗുണമോ, നിർഗുണമോ ആയ (1) വസ്തുവിനെ
 കുറിച്ചുള്ള “വസ്തുനിർദ്ദേശരൂപം.” (൨) ഇഷ്ട-
 ദേവതയെയോ ഗുരുവിനെയോ വണങ്ങുന്നതായ
 ‘നമസ്ക്കാരരൂപം’ (൩) താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന
 ഗുണപരമായും, സഹലമാകണമെന്നുള്ള “ആശീ-
 വാദരൂപം” ഇങ്ങിനെ മൂന്നുവിധമാകുന്നു. െം
 ആദ്യ കീർത്തനത്തിൽ നമസ്ക്കാരരൂപമായ
 മംഗളാചരണത്തോടുകൂടി സഗുണവും നിർഗുണ-
 വുമായ വസ്തുനിർദ്ദേശത്തെയും ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
 ഗുണപരത്തിന്റെ മംഗലമായ സമാപ്തിക്കായി
 കൊണ്ടു ആദ്യം ഗുരുവണക്കവും െംഗപരപ്രാ-
 വ്തം ഉചിതവുമാണു. (2)

പ്രണവനിരൂപണം.

ഓം എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിനു മൂന്നു പ്രത്യക്ഷ അ-
 വയവങ്ങളുണ്ട്, അ- ഉ- മ- എന്നവയാകുന്നു.
 ബ്രഹ്മശബ്ദാർത്ഥത്തിനും മൂന്നു പ്രത്യക്ഷകാർത്ഥങ്ങ-
 ലുള്ളതായി വിചാരിക്കാം, അതായതു ബ്രഹ്മലം,
 സൃഷ്ടം, കാരണം എന്നവകൾ. അ, എന്നുള്ള
 അവയവസ്ഥാനത്തു ബ്രഹ്മപ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കി-
 െൽ വിരാട് രൂപവും; ഉ- എന്നുള്ള അവയവസ്ഥാ-
 നത്തു സൃഷ്ടം പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഹിംസ്യാ-
 ഗർഭരൂപവും; മ- എന്നുള്ള അവയവസ്ഥാനത്തു
 കാരണപ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ അബ്യാക്തം അ-
 നന്യാദി രൂപവും നിൽക്കുന്നു എങ്ങിനെ നാദ-

(1) പരമാത്മനിൽ ഉള്ളതു. (2) പ്രാണങ്ങളെ അല്ലെ-
 കിൽ പ്രാണികളെ നയിച്ചിരുന്നതിനാൽ പ്രണവം.

ബ്രഹ്മം അ, ഉ, ഇം എന്നുള്ള അവയവങ്ങളോടു കൂടി ഓം എന്നുള്ള പ്രണവശബ്ദമായി തീർന്നുവോ അതുപോലെ ബ്രഹ്മം മൂന്നുകായ്ക്കളായി അതായതു വിരാഡപരമേശ്വരൻ, ഹിരണ്യഗർഭൻ, അവ്യക്തൻ, ഇങ്ങിനെ തീർന്നതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഓം വിധം മൂന്നായി പിരിഞ്ഞതിൽ അ, എന്ന സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന വിരാട്ടിനു അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിനു സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മത്തെ ജീവാഭേദമായി ഭാവിക്കുന്നു എന്നാണ് മൻ കീർത്തനത്തിൽ വിളക്കിയത്.

ഓം പ്രണവശബ്ദത്തിനു ഇത്രവളരെ മാഹാത്മ്യം ഹിന്ദുശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. ഇതിന്റെ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കാത്ത ചില യൂറോപ്യ പണ്ഡിതന്മാർ, ഇതിനെ അത്ര സാരമായി ഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്നു അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും കാണുന്നു. ഹിന്ദു മതതത്വങ്ങളെ മിക്കവാറും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മാക്സ് മുള്ളർ എന്ന പാശ്ചാത്യവിദ്വാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദാന്ത തത്വജ്ഞാനം എന്ന പ്രസംഗത്തിൽ ഓം പ്രണവത്തെപ്പറ്റി കേവലം ഒരു ശബ്ദത്തിനു ഇത്രപ്രാധാന്യം കല്പിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു എന്നു സ്വല്പം ആശ്ചര്യഭരിതനായിത്തന്നെയാണ് പറയുന്നതു്.

(I) സമാഹതമനസ്സോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഏകാന്തതയിൽനിന്നും ആദ്യം നാദം (അവ്യക്തശബ്ദം) ഉണ്ടായി എന്നും ആ നാദത്തിൽനിന്നും ഓംകാരവും, അതിൽ നിന്നും വേദങ്ങളും മറ്റും ഉത്ഭവിച്ചു എന്നും ഹിന്ദുക്കളുടെ വേദ

(1) സമാധാനം.

ത്തിൽ പറഞ്ഞുപിടിക്കുന്നു. ജഗത് സൃഷ്ടിക്കു
 ആദ്യം ശബ്ദം 'അഞ്ചലനം' ഉണ്ടായിരുന്നു.
 പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രങ്ങളും സമ്മതിക്കുന്ന സ്ഥിതി
 യും, മുൻപറഞ്ഞ പ്രണവ ഉൽപത്തിക്കു യുക്തി
 യില്ലാത്തതുമല്ല. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന
 വിഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങിനെ രംഗപരസ്വരൂപത്തെ
 കാർഷ്വതത്തന്നെയോ, അതുപോലെ കാംക്ഷാരൂപം
 ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് രംഗപരസ്വരൂപത്തെ സൃ
 ചിപ്പിക്കുന്നു. കാംക്ഷാരത്തിനു അ, ഉ, മ, എന്നി
 ങ്ങനെ മൂന്നു അവയുങ്ങളുള്ളതുപോലെ രംഗപര
 കാർഷ്വമായ പ്രപഞ്ചത്തിനും സ്ഥൂലം, സൂക്ഷ്മം,
 കാരണം, ഇങ്ങിനെ മൂന്നുഭാഗങ്ങൾ തോന്നിപ്പ
 ന്നു എന്നു മുമ്പുപറഞ്ഞതല്ലാ രംഗമൂന്നു ഭാഗ
 ങ്ങൾ ജീവന്മാർ (1) ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, (2)
 സജ്ജി. രം രൂപമായിരിക്കുന്നു. അ, എ
 ന്നതു സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചാഭിമാനി ചൈതന്യമായ വി
 രാഗം (3) പുരുഷൻ എന്നുള്ളതിനും, ഉ, എ
 ന്നതു സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചാഭിമാനി ചൈതന്യമായ
 ഹിരണ്യഗർഭനും, മ, എന്നതു കാരണപ്രപഞ്ചാഭി
 മാനിയായ (4) അവാക്രതൻ അല്ലങ്കിൽ, (5)
 അന്തർയാമി എന്നതിനും പകരം നിൽക്കുന്നു.
 [ഹിരണ്യഗർഭൻ=ഹിരണ്യം ഉള്ളിൽ അടക്കിയ
 വൻ. ഹിരണ്യം=സ്വപ്നം. സ്വപ്നംപോലെ തേ

(1) ഉണർന്നിരിക്കുന്നതു. (2) സ്വപ്നാഭിമാനം ഉറക്കം.
 (3) വി=വിശേഷ. രാട്=രജഃവ്യ, പ്രഭു. പുരുഷൻ=പർവ്വ
 ങ്കിൽ ശയിക്കുന്നവൻ. പരം=വീട്ടു. അതായതു സർവ്വതങ്ങളുടേ
 യും എടയമാകുന്നവീട്ടു. ശയിക്കുകിടക്കുക. പൂർണ്ണതാകാഴ്ച. പര
 ഷൻ എന്നുപര. (4) വ്യാകൃതജ്ഞാതവൻ. വ്യാകൃതപരമേശ്വരം
 (5). അന്തർയാമി=എല്ലാപദാർത്ഥങ്ങളുടേയും ഉച്ചിൽ പ്രവേശി
 ഷ്ച അതുകൾ നിർവ്വചിക്കുന്നവൻ, നമുക്കു നമു.

ജോരൂപൻ, സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിൽ പ്രപഞ്ചം ആദിത്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ എങ്ങിനെയോ അതുപോലെ പ്രകാശരൂപമായിരിക്കും. പ്രസവിച്ചയുടൻ ജന്തുക്കളുടേയും ഉരുവുകാലങ്ങളിൽ കാകൾ, ഇലകൾ മുതലായതുകളുടേയും ചുവന്നുള്ള രൂപം ഇതിലൊത്തൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. പാശ്ചാത്യരുടെ നെബുലാർ ഹൈപ്പാത്തസിസ് (Nebular-Hypothesis) എന്ന സിദ്ധാന്തവും ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു.)

ഓങ്കാരത്തിൽ, അ, ഉ, മ, എന്നുള്ള വ്യക്തമാത്രകൾ കൂടാതെ ഒരു അവ്യക്ത മാത്രകുടി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ആയത് മാത്രമാണ് മുഹൂർത്തമായിരിക്കുന്നത് അതിലാണ് മറ്റു മൂന്നും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ പ്രപഞ്ചവിഷയത്തിലും മൂന്നവസ്ഥകൾ കൂടാതെ അവ്യക്തമായ (1) സത്താമാത്രം എന്നുള്ള നാലാമതൊരു അവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട്. ആ സത്താമാത്രത്തിലാണ് ഒറ്റാ മറ്റുള്ള അവസ്ഥകൾ ഇരിക്കുന്നത്. ജീവന്റെ അവസ്ഥകളിലും ചേൽപ്രകാരം ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം. പ്രപഞ്ചം അവ്യക്താവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്ഥൂലമായതുപോലെ പ്രണവവിഷയത്തിലും അവ്യക്തനാദത്തിൽ നിന്നു (0) എന്നു തുടങ്ങി അ, ഉ; മുതലായ കാര്യ രൂപ ശബ്ദങ്ങളായി പരിണമിച്ചു.

ഇതു കൂടാതെ ബ്രഹ്മത്തിനും ഓങ്കാരത്തിനും തമ്മിൽ മറ്റുപ്രകാരത്തിലും സാദൃമ്യമുണ്ട്. എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും (അതായതു പ്രപഞ്ചം) നാമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാമം ഇല്ലാത്ത ഒരു പദം

(1) ഉഷ്- ഇരിക്കുന്നു- എന്നോ പ- ഭരണം- ഉദ്യമം.

ത്വം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലല്ലോ. എല്ലാ
 നാമങ്ങളും ശബ്ദത്തിൽ അടങ്ങുന്നു. വ്യാകരണ
 ശാസ്ത്രപ്രകാരം എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ഇം- എന്നു
 ഒരു കാരണ ശബ്ദത്തിൽ അടങ്ങുന്നു. ക, ച,
 മുതലായ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും, ഇം- അല്ലെങ്കിൽ
 അതിന്റെ പരിണാമരൂപമായ- അ-എന്ന ശ
 ബ്ദം കൂടാതെ ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.
 ഇം- ശബ്ദത്തിന്റെ അനേകം അർത്ഥമാത്രകൾ
 ചേർന്നാണ് അ- ക- മുതലായ ശബ്ദങ്ങളുണ്ടായ
 ത്വ. ഈ കാരണ ശബ്ദം പ്രണവത്തിൽ അട
 ങ്ങിയും ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു എല്ലാ പദാർത്ഥ
 ങ്ങൾക്കും ചേർന്നു ഒരു നാമധേയമുണ്ടെങ്കിൽ അതു
 പ്രണവമാണെന്നു സ്പഷ്ടമായി. ഈ കാരണത്താ
 ൽ എല്ലാമായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നാമധേയം ഓങ്കാ
 രമാണെന്നു വേദങ്ങൾ ലോചിക്കുന്നു. അക്ഷര
 ങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളിലും ഇതു കാണാം. അനേകം
 (ഇം) കൂടിയാണ് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളുമായിരിക്ക
 ന്നതു. ഇം-ശബ്ദത്തിനു (.) ഇങ്ങിനെയുള്ള ക
 രതു അടയാളമാകുന്നു. അനേകം (.) ചേർന്നാണ്
 അ മുതലായ എഴുത്തുകൾകാകുന്നതു. അ- ഇ- എ
 ന്നിങ്ങനെ. പ്രപഞ്ചം (ഭൂമി, സൂര്യൻ മുതലായവ)
 വട്ടമായി കാണുന്നതുപോലെ പ്രണവവും (0,0;)
 വട്ടം തന്നെ. പ്രണവം ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്ക
 ന്നു. പ്രസവിച്ചയുടെ കട്ടികളിൽനിന്നു പുറപ്പെ
 ടുന്നതു അതുതന്നെ. പക്ഷി, മൃഗാദികളുടെ ശ
 ബ്ദവും അതുതന്നെ. ചെമ്പൊ കലമെ മറ്റൊ
 കൊട്ടിനോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ആ നാദം
 തന്നെ. കാരാടികളുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നതും പ്രണ

വർത്തനം. * സോഹം, സോഹം എന്നു ചരിക്കുന്നതുപോലെയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളും പ്രണവരൂപങ്ങളാകുന്നു.

മഹത്വമുള്ളവരുടെ വേദഗ്രന്ഥമായ കറാൻപ്രകാരം “അലിഫ്- ലാം- മിം- എന്നുള്ളയക്ഷരങ്ങൾ ഈശ്വരനാമമായ പരിശുദ്ധ മന്ത്രാക്ഷരങ്ങളാണെന്നു ആ മതക്കാർ വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നു. ഭാഷാത്തിലെ മൂന്നു അവയവങ്ങൾക്കും അലിഫ്, ലാം, മിം; (അ- ല- ഇം) എന്നയക്ഷരങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്നു മിസ്തർ ഹരിനാരായണൻ എന്ന വിദ്വാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

പ്രണവം സത്യവാചകവുമാകുന്നു. ഓരോ മറ്റൊരാളോടു “നിങ്ങൾ ജന ഒരു സംഗതി നടന്നതു കണ്ടോ” എന്നു ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമൻ ഓം എന്നു ഉത്തരം പറയുന്നപക്ഷം, ചോദിച്ചവന്റെ യഥാർത്ഥമായി ഭവിച്ചതുതന്നെ എന്നു ഒന്നാമൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സത്യം അല്ലങ്കിൽ അനുവാദം എന്നുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ധാരാളം മതലായ ക്രിയകളിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രണവശബ്ദത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രണവത്തിനു അ, ഉ-മ- അൽമാത്ര, നാദം, ബിന്ദു, കലാ, കലാതീത, ശാന്തി, ശാന്ത്യതീത, ഉന്മീ, മനോന്മീ, പരീ, മദ്ധ്യമാ, പശ്ചാതീ, പരാ, ഇങ്ങിനെ ഹൃദയ മാത്രകൾ ഉള്ളതായും ഓരോന്നിനും ഹൃദയ സൂക്ഷ്മാശങ്ങളുണ്ടെന്നും രാമഗീതയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

* സോഹം: സ=അവൻ- അതു. അഹം=ഞാൻ; ഓം അതാകുന്നു- അതു=ബ്രഹ്മം, പ്രാണികൾ പ്രാണാപാനരൂപമായ ഈ മന്ത്രത്തെ സദാ അറിയേണ്ടതെ പൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനു അർത്ഥം മന്ത്രമെന്നു ചേരുമെന്നാകുന്നു.

കുറന്നു- എന്നാൽ ഇവയെക്കുറേ മേലേഴുന്നിയ നാ
 ലുമാത്രയിൽ അടങ്ങിയവതന്നെ. പ്രണവത്തിനു
 + എന്ന അടയാളമുണ്ട്. മൂന്നു കവരങ്ങൾ ഒന്നി
 ൽ: നിൽക്കുന്നു- മൂന്നു കവരങ്ങൾ അ- ഉ- ഇ-
 എന്ന മൂന്നു ശബ്ദങ്ങൾ- ഒന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എ
 ന്നു പറഞ്ഞതു അർത്ഥമാത്രാ സ്വരത്തിൽ മറ്റു മൂ
 ന്നു ശബ്ദങ്ങളും നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു- ഇ
 തുപോലെ പ്രപഞ്ചവിഷയത്തിലും എടുത്തുകൊ
 ള്ളണം- പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കൾക്കു സത്താമാത്രവും
 പ്രണവവസ്തുക്കൾക്കു അർത്ഥമാത്രവും അടിസ്ഥാന
 മായിരിക്കുന്നു- എന്നു മുമ്പു പ്രസ്താപിച്ചവല്ലൊ-
 ഈ അർത്ഥമാത്ര അല്ലെങ്കിൽ സത്താമാത്രത്തിൽ,
 ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സത്താമാത്രക്കൊ-ടി-
 സത്താമാത്രപര്യന്തം- അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു
 പ്രത്യേകം പറയണമെന്നില്ല.

ഈ പ്രണവവസ്തു രൂപിതന്നെയാണു സാ
 ക്ഷാൽ ശിവശക്തിസംഭവനായ ശ്രീമഹാഗണ
 പതിയും. ആ മൂർത്തിക്കും മറ്റു (4) എന്നതുത
 ന്നെ. ഈ വിധമാലോചിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവി
 കൾ ഏറ്റവും പാവനമായി വിചാരിച്ചുപോയ
 നാ കരിത്ര അടയാളത്തിന്നും അർത്ഥമില്ലാത്ത
 ല്ലാ. പക്ഷെ അവരിൽ മിക്കവരും അതിനെ
 കേവലം ഒരു കഴുപ്പു മരമായിട്ട് ദർശിച്ചിട്ടുള്ളാ
 യിരിക്കുന്നു. കരേവസ്തു മൂന്നവസ്ഥയിൽ പിതാവു,
 പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവു. എന്നപോലെ ഇതി
 കണക്കിൽ ഇതു കൾക്കു (1) അനുസൃതമായും
 കാരണമായുമിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നാലാമത്തെ
 വസ്തു കൂടിയണായിരിക്കണമെന്നുള്ള തർക്കശാസ്ത്ര

1. ഇടപലൻ, തുടൻ.

സിദ്ധാന്തം അവരും ക്രമേണ സമീകരിക്കണമെന്നു തോന്നുന്നു.

പ്രണവം   പ്രപഞ്ചതത്വങ്ങൾ

ഇം (൧) സ്വർഗ്ഗലോകം, അവ്യാകൃതൻ, സൃഷ്ടി, സുതാം, ശിവൻ.

ഉ-   ഭുവർലോകം, ഹിംഗ്യഗർഭൻ, സ്വപ്നം, രജസ് ബ്രഹ്മാവു.

അ-   ഭൂലോകം, വിരാട്, ജാഗ്രത, തമസ്, വിഷ്ണു.

അദ്ധമാത്രം=തൃപ്തും. തൃപ്താതിർപ്പും.

മേൽ വിവരിച്ചപ്രകാരം ഒരു പ്രതീകരൂപം ലെ ധ്യാനയോഗ്യമായും വ്യാകരണശാസ്ത്രപ്രകാരം യുക്തിയുക്തമായും മറുമിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കൾ പ്രണവത്തിനെ ഇത്ര മെച്ചമായി കരുതുന്നത്. ഒരു ഉപനിഷത് ഇതിന്റെ സ്വരൂപവും മാഹാത്മ്യവും വർണ്ണിക്കുന്നതിനുമത്രം ഏല്പിട്ടിരിക്കുന്നു. അഥവാ, മേൽപ്രകാരം അത്മഗ്രഹണചുവമല്ലാതെ, സാമീപ്യമകുലിൽ വിഷ്ണു ധ്യാനമെന്നപോലെ, മേവലം രംഗപരബുദ്ധ്യ പ്രണവത്തെ, റിചാരിച്ചാലും ആയതു ചിത്തശുദ്ധിക്കും അതുവഴി ആത്മജ്ഞാനോദയത്തിനും കാരണമാകുന്നതാണ്. ചിന്ന അത്മഗ്രഹണത്തോടുകൂടിയായാൽ ഹൃദയത്തെപ്പറ്റി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പ്രണവം ഉച്ചാരണത്തോടുകൂടിയും, കൂടാതെയും ധ്യാനിക്കപ്പെടാം. രം രണ്ടിപ്പും ബുദ്ധിശക്തിയനുസരിച്ചു പഴകിയാൽ അദ്ധമാത്രാരുപമായ സുഷമപ്രണവത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതയും, അനുഭവജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷവും സിദ്ധമാകും.

അപ്പോക്രിഫിക്.

നാരായണായനമഃ എന്നുള്ളതിന്നോടു പ്രണവഃകൂടി ചേർത്തപ്പോൾ മേൽപറഞ്ഞ മന്ത്രമായി. അതിന്റെ അർത്ഥം:—മ=മായ; ന=ഇല്ലാ. മായ, അതായതു നശ്വരനാമരൂപങ്ങൾ ഇല്ലാ. എല്ലാം നാരായണമേയ്.

മൃ: നന്നായനിന്നെയിഹരണ്ടെന്നു കണ്ടുവി-
ലുണ്ടായൊരിങ്ങൽബിതമിങ്ങാവതല്യമേ,
പണ്ടെക്കണക്കുവരുവാൻനിൻകൃപാവലിക-
ളുണ്ടാകയെങ്കിലിഹനാരായണായനമഃ

അർത്ഥം: നന്നായനിന്നെ=ഏകവസ്തുവായനിന്നെ, ഇഹ=ഇവിടെ. രണ്ടെന്നുകണ്ടുവിൽ=ഞാൻ എന്നും രംശ്വരൻ എന്നും: ദക്ഷ് (കാണുന്നവൻ) എന്നും ദൃശ്യം (കാണപ്പെട്ടതു) എന്നും അന്നം എന്നും പ്രാണൻ എന്നും ഇപ്രകാരം രണ്ടായി കണ്ടപ്പോൾ. ഉണ്ടായൊരിങ്ങൽ=ഉണ്ടായ ദഃഖം. ബിത=കഷ്ടം. മിങ്ങാവതല്യം=പറയാവതല്ലാ. മമ=എനിക്കു. പണ്ടെക്കണക്കുവരുവാൻ=മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ ഏകരൂപമായി വരുവാൻ. നിൻകൃപാവലികൾ=നിന്റെ കൃപയാകുന്നു ആവലികൾ. ആവലി=കൂട്ടം. പരിചുണ്ണമായ ഗാര്യം എന്നു ഉണ്ടാകണം. നീ എന്നു പറഞ്ഞതു രംശ്വരനെക്കുറിച്ചു.

താല്പര്യം: ഏകവസ്തുവായ ബ്രഹ്മം പ്രകൃതി, എന്നും പുരുഷൻ എന്നും, ജീവാനന്തം. രംശ്വരനെന്നും, അന്നം എന്നും പ്രാണൻ എന്നും ദക്ഷ് എന്നും ദൃശ്യമെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരമെന്നും ശരീരി എന്നും മറ്റും രണ്ടുഭാഗമായി, അതായതു മോക്ഷാനന്തരൂപമായ അഭൈദതവിട്ടു

(1) അനൃത, ജഡ, ദുഃഖരൂപമായ സംസാരം
 (2) അദ്ധ്യാസം നിമിത്തം ഉണ്ടാകയാൽ, ദേഹാ
 ഭിമാനിയായ ജീവൻ വളരെ ദുഃഖത്തിൽ സംശ
 തിയാകുന്നു. ആയദ്ധ്യാസം നീങ്ങി രണ്ടാറ ആ
 നന്ദാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നതിൽ രംശപരൻ
 അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ഏകമായവസ്തു പരമാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായി
 പരിണമിച്ചു എങ്കിൽ അതു പിന്നീട് ഒന്നാകണ
 മെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന പൂർവ്വമായിതീരും. നേരെമറി
 ച്ച അതു ഭ്രമംനിമിത്തം രണ്ടായി തോന്നുകമാത്രം
 ചെയ്തു എങ്കിൽ ആയതു നീങ്ങി ഒന്നാകാം. ര
 ണ്ടെന്നുള്ള ഭാവം ആരോപംമുഖം വന്നതാണ
 ന്നാം, മമ (എനിക്കു) എന്നു രം കീർത്തനത്തിൽ
 പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രം ആരോപ
 വും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളായ ദുഃഖങ്ങളും ജീവ
 ന്റെ സംബന്ധിച്ച അജ്ഞാനംകൊണ്ടല്ലാതെ രം
 ശപരനെ ബന്ധിക്കുന്നതല്ലെന്നും രം ആരോപം
 അടിസ്ഥാനമാകുന്ന ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞാൽ
 നീങ്ങമെന്നുംകൂടി ധ്വനിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥബോ
 ധത്തിൽ കാരണം ചിത്തശുദ്ധിയാണെന്നും,
 ചിത്തശുദ്ധിക്കു കാരണം പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെ
 ന്നും, അതിന്നും കാരണം പൂർവ്വാസനയാണെ
 ന്നും മറ്റും വാദിക്കുന്നവരോട്, മടുചോദ്യമായി
 ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭട്ടവിൽ രംശപരനാകുകൊണ്ടു
 അവർ അവസാനിപ്പിക്കും. ആ വിധം അഞ്ചാറ

(1) അനൃതം=കജം. (2)= ആരോപം; കയറുകയും
 കൊണ്ടു സ്പർശമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഭ്രമവിചാ
 രം. അദ്ധ്യാസമുണ്ടാകുന്നതു അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥജ്ഞാ
 നമുണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ടാണ്.

മരിച്ചിൽ മരിക്കുന്നതിന്റെശേഷം, ശരണമെടുത്ത ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനെക്കാൾ ആദ്യമെത്തന്നെ ജീവന്റെ പരമാർത്ഥജ്ഞാനത്തിനും മുമ്പെങ്കിലും സ്വന്തമായതായ ശരണമെടുത്ത അനുഗ്രഹം മുമ്പാകെ മാത്രമാണ് കാർഷ്വം എന്ന പരമ്പരയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉത്തമപക്ഷത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി വിളങ്ങുന്നു.

മു: ആനന്ദചിന്തയെക്കൊണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന

തൊന്നെൻഭാവമുതൊന്നായ് കവേണമിഹ

തോന്നുന്നതാകിലഖിലംതാനിതെന്നവഴി

തോന്നേണമെവരദനാരായണായനമഃ.

അ: ആനന്ദചിന്തയ്ക്കു=ആനന്ദം, അറിവ് ഇതു കൽ സ്വരൂപമായവനെ. ഹര=ഹൃദി ഏകം. പാപങ്ങളെ ഹരിക്കുന്നവനെ. ഹരിക്കുക=ഇല്ലാതാക്കുക. ഗോപികാരമണം=ഗോപികാരമണിപ്പെടുന്നവനെ. ഗോപികാ=ഗോപസ്ത്രീ, രമണൻ=രമിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, ഭർത്താവ്. തൊന്നുന്നഭാവം=അർത്ഥം. ഭേദംതന്നെ താൻ എന്നുള്ള വിചാരം. തോന്നായ് കവേണം. ഇഹ=ഇവിടെ, ഈ ജന്മത്തിൽ. അഖിലം=എല്ലാം. താനിതെന്നവഴി=താനാകുന്ന പ്രകാരം തോന്നണമെ. വരദനാരായണായനമഃ=വരദന്റെ കൊടുക്കുന്നവനായ നാരായണനായിരിക്കാൻ നമസ്കാരം.

താ: പഞ്ചഭൂതസഞ്ചയമായ ഭേദംതന്നെ താൻ എന്നുള്ള ഭാവമാണ് അജ്ഞാനത്തിന്റെ നാരായണവേദം. ആദ്യമുണ്ടായതും സംസാരഭവങ്ങൾക്കു കാരണവുമുതന്നെ. ആയതിനാൽ ആ മിഥുനാശോധം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുതെന്നും ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും തൊ

നാണെന്നുള്ള ഭാവം ഉണ്ടാകണമെന്നും ഭക്തവ
സ്വരൂപമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടു പ്രാർത്ഥി
ക്കുന്നു.

അഹംകാരം രണ്ടുവിധം: ശുദ്ധവും അശു
ദ്ധവും ശുദ്ധം എന്നതു സത്താമാത്രമായ ആത്മാ
വിന്നു താനായി കാണുന്നത്; ആ സത്താമാ
ത്രത്തിൽ പ്രപഞ്ചം മൂലവും അർത്ഥവും. അ
ശുദ്ധം എന്നതു ഇന്നു ആളിൽ ജനിച്ച്, ഇന്നനി
തത്തിൽ, ഇന്നു ആകൃതിയിൽ ഒക്കെ ഒരു മാംസ
പിണ്ഡമായ ഭേദമാണ്. താൻ എന്നും മറ്റൊക്കെ
ഭാവം. ഈ ഭാവം ബന്ധത്തിനും മറ്റൊരു മോ
ക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നു. അഹംകാരത്തി
ന്നു സ്വാതന്ത്രികം, രാജസം, താമസം. ഇങ്ങിനെ
മൂന്നായിട്ടും പിരിച്ച് ചൊല്ലാം. ഈ മൂന്നും മേൽ
പറഞ്ഞ അശുദ്ധം, ശുദ്ധം, എന്നതിൽ അടങ്ങി
യവതന്നെ. പ്രാർത്ഥന ഗോപികൾക്കു മണനായ
ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിയോടു യോഗിക്കാണ്ടു. "ആനന്ദചി
ന്തയ" എന്നുള്ള വിശേഷണം യോജിച്ചതുത
ന്നെ, "എന്തെന്നാൽ കൃഷ്ണ എന്ന ശബ്ദത്തി
ന്റെ അർത്ഥംതന്നെ സദാനന്ദരൂപം എന്നാക
ുന്നു. കൃഷ്ണം=സത്; ഉള്ളതു; ഞം= ആനന്ദം. ശ്രീകൃ
ഷ്ണാവതാരം മറഞ്ഞുപോയില്ല, പിന്നെ ആ മ
രത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന വ്യതിമല്ലഭ്യം എ
ന്നു ചോദിക്കയാണു്; അങ്ങിനെയല്ല. അദ്വി
താരങ്ങൾ സൃഷ്ടിയിലെ കാരോ കാലത്തുള്ള പ്ര
ധാന മന്ത്രകൾ (അച്ച) കളാണ്. ആ മന്ത്രകൾ
പരികൾ പ്രകൃതിയിൽ എന്നും അടങ്ങി നിൽക്ക
ുന്നു. ആവത്തനം സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു മുഖ്യധർമ്മാ
വായാൽ ഈ ശക്തികൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വെ

ഭിപ്പെട്ടുകൊണ്ടുവരും. എന്നുമാത്രമല്ല കേവലം ശ്രീകൃഷ്ണശരീരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പ്രാപ്തം അനുഗ്രഹമായ പരമാത്മാവിനെ സംകല്പിച്ചാണ് ഒല്ലാ ആനന്ദചിന്തയെന്നു സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗോപികാരമണ എന്നു പ്രയോഗിച്ചതു ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യത്തെ കുറിക്കുന്നതിന്നു. “ഭക്തിവലയിൽപെടുവോൻമാക്കെ” എന്നു തമിഴിൽ മാണിക്കവാചകരുടെ മൊഴിനോക്കുക.

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരമഹിമ.

പിതാവും പുത്രനും എന്ന ഭാവത്തിലും, യജമാനനും ശിഷ്യനും, അല്ലങ്കിൽ ഗുരുവും ശിഷ്യനും എന്ന ഭാവത്തിലും, ഭർത്താവും ഭാര്യയും, എന്ന ഭാവത്തിലും സമുപഭക്തി അനേകവിധം ഉള്ളതിൽ, ഭർത്താവും ഭാര്യയും എന്ന ഭാവനയിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതു. ഇതു സാധാരണക്കൾ സാധിക്കത്തക്കതല്ലാ. ഗോപസ്ത്രീകളുടെ ഭക്തി മുഖ്യമായി െരം തരത്തിലായിരുന്നല്ലോ. അതു വിഷയാനന്ദമായ കേവലജന്തുധർമ്മമല്ലാ. വിഷയാനന്ദത്തിൽ ദുഷ്ടിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ രാസക്രീഡയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ—വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ—അന്ധകാരക്കുഴിയിൽ ചാടുന്നു. െരം രാസക്രീഡ നടന്നതു കംസന്റെ ആജ്ഞാപ്രകാരം ധനുർയാഗത്തിനായി മധുരാപുരിക്ക് പോകുന്നതിന്നു മുമ്പാണെന്നും അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ബാല്യമായിരുന്നു എന്നും, ഗോപസ്ത്രീകളുമായി വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന െരം ക

കി(1) സപ്തമധാതു സ്രവിക്കാ, തയ്യജ്ഞതായിരുന്ന എന്നും മറ്റും കാണുന്നതുകൊണ്ട്, ഇതു, ഉള്ളൻപിൻറയും അതിൽനിന്നുമുണ്ടാകുന്ന പരമാനന്ദാവസ്ഥയുടേയും പ്രകടനിരൂപമായ ഒരു നൃത്തമാണെന്നും, കേവലം മാംസവിഷയമായ ജന്തുധർമ്മമല്ലെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അഞ്ചാം വയസ്സു പ്രായത്തിൽ തന്നെ കാട്ടിലുള്ള ചെടികളെയും പാറകളെയും കണ്ടു (2) ആനന്ദാശ്രുപൊഴിക്കുന്ന ഒരാളിനു ജീവചൈതന്യമധികമുള്ള ദൈവമായ ഗോപസ്രീകളിൽ അൻപുണ്ടായതു അതുതന്നെയാണോ ?

അവതാരങ്ങളിൽ ആദ്യം താഴ്ന്നപടിയിലുള്ള ഒരു ജന്തുവായ മത്സ്യവും, പിന്നീട് അതിൽനിന്നും ഉൽകൃഷ്ടമായ കൂർമ്മവും, അടുത്തതു സ്വപ്നംകൂടി ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള, ഒരു പന്നിയും, പിന്നെ പാതി മൃഗവും, പാതി മനുഷ്യനുമായ, നരസിംഹവും, അതിപിൻറശേഷം ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യനായ, വാമനമുത്ത്തിയും, പിന്നെ ഒരു വല്ല മനുഷ്യനായ ശ്രീരാമനും, പിന്നീട് ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ട പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനും, ഇങ്ങിനെ ക്രമേണ ശക്തിയിലും, ആകൃതിയിലും, മറ്റും പരമാനന്ദമായി വരുന്ന മതഗുഹകളാണൊല്ലോ കാണുന്നത്. ഞ്ഞെക്കുന്ന കണക്കിനു ഇതേവരെയുണ്ടായതിൽ അത്രയും ഉൽകൃഷ്ടമായതു ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരംതന്നെ. എപ്പോൾ ധർമ്മങ്ങൾ കഴിയിക്കയും അധർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോൾ ധർമ്മങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഞ്ഞെക്കൻ അവതരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാവിധകളും ഞ്ഞെക്കൻ

(1) ശുക്ലം. (2) ആനന്ദംകൊണ്ടുള്ള മണ്ണുനീർ.

വർത്തമാനം തന്നെ എങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണാദികളെ
 അവതാരങ്ങൾ എന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയുന്നതു
 അവരുടെ ഉൽകൃഷ്ടശക്തിയും, ഐശ്വര്യവും,
 മാതൃകാസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യമായി നിൽക്കുന്ന
 തും നിമിത്തമാണ്. വേദതാല്പര്യം മനസ്സിലാ
 കാത്ത പുരോഹിതന്മാരുടേയും ഭൃഷ്ടരാജാക്കന്മാരു
 ള്ളേയും ആധിപത്യംകൊണ്ടു ഹിന്ദുമത ധർമ്മങ്ങൾ
 ക്ഷയിക്കുവാനു ഒരു കാരണമാണ്, സത്യാഗ്രഹം
 തന്നെ മുതലിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന്റെ അവ
 താരം. ഭഗവൽഗീതാദി ഉപദേശങ്ങൾകൊണ്ടും
 ഭക്തിനിഗ്രഹം, ശിഷ്ടപരിപാലനം, ഇവകൊണ്ടും,
 ആയുർമതധർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഉജ്ജീവിപ്പിച്ചു എ
 ന്നുള്ളതു പരമാണ് പ്രസിദ്ധവുമാണല്ലോ. മറ്റുള്ള
 അവതാരങ്ങൾ രംഗശാർക്കങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും
 ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം രംഗശാർക്കൻമുഖാന്തരം
 എന്നും വേദാർത്ഥസമഹർഷി പറയുന്നു. ഹിന്ദുമത
 ത്തെ വെറുത്തു ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചില
 ദുഷ്ടവിശ്വാസങ്ങൾക്കു അദ്ദേഹം ശത്രുവാണെന്നു
 ഒരു ചെറിയ കഥയിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊണ്ടു:-
 ഒരിക്കൽ നന്ദഗോപർ മുതലായവർ ഒരു യാഗം
 കഴിപ്പാൻ തുടങ്ങി. അതു, അധികം മഴയുണ്ടാ
 മാൻ വേണ്ടി ഇന്ദ്രനെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു. രം
 വിപരം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി അറിഞ്ഞു പിതാവി
 നോട്— “എന്തിനു ഇതു ബുദ്ധിമുട്ടി, ഇന്ദ്രനായി
 കൊണ്ടു യാഗം ചെയ്യുന്നു; മഴചെയ്യുന്നതു പ്രകൃ
 തിയുടെ ചില സ്വാഭാവികശക്തികളനുസരിച്ചാ
 ണ്. അല്ലാതെ ദേവേന്ദ്രനും മറ്റും ഒന്നും
 ചെയ്യാൻ കഴികയില്ല. നമുക്കു ഇപ്പോൾ ഉ
 പയോഗമുള്ള ചതുഷ്വേദം, അതുകൾക്കു പല്ല

തന്ന ഗോവൽനലയേയും ആരാധിക്കുന്നതാണ് കുറെകൂടി നല്ലത്" എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു അതിനുള്ള പത്ര-ശുശ്രൂഷയോടുകൂടി ലേഖിച്ച് പിപക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു.

സത്യാഗ്രഹ കായ്കയായ അൻപു-സ്റ്റേജ്, അല്ലങ്കിൽ ഭൂതദയ, ഈ അവതാരത്തിൽ സവിശേഷം വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുപ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ, അഞ്ചു വയസ്സു പ്രായത്തിൽ തന്നെ വനശ്രീയെക്കണ്ടുകൊണ്ടു ആനന്ദപരമായും, രാസക്രീഡ, കാലികളോടുകൂടി സ്റ്റേജ്, കാലികളെയും ഗോപാലന്മാരെയും അനേകം ആചരണത്തിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചതു, വത്സസ്നേഹത്തിൽ മറ്റു ഗോപാലന്മാരോടുകൂടി ഭജനം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മല്ലേ, ഗോക്കുള കാണാതെയായപ്പോൾ, അവരോടു മറയ്ക്കു ആഹാരം കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുവെച്ച് ഭഗവാൻതന്നെ, ഒരു കയ്യിൽ പാതി തിന്ന ചോരതളയും വെച്ചുകൊണ്ട് അവകളെ അമ്പലിക്കാൻ പോയതു, കമലൻ, അക്രൂരൻ, ക്രൂരി, ശ്രീതദേവൻ, മുതലായവരോടുകൂടി (1) സമാഗമം, ഇതല്ലാം ആയന്മാരിന്നാണെന്നു ശഠിരംതന്നെ ഭൂതങ്ങളുടെ സത്യാഗ്രഹം മാത്രം കൊണ്ടാണെന്നു വ്യാസാദികൾ പറയുന്നു. ആഹാരം ഒരു വിശേഷ കൂട്ടിച്ചേർപ്പു തന്നെ-ഗോവൽന ലേയെ ഒരു കയ്യിൽ താങ്ങുന്നതിനുള്ള യോഗശക്തിയും, മുട്ടിക ചാഞ്ഞാദികളെ ധ്വംസനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കായശക്തിയും, ഭഗവൽഗീത ഉപദേശിക്കത്തക്കവണ്ണം ആത്മജ്ഞാനവും, ഹൃദയവു ഭാഗ്യമാരോടു കൂടിയ ഗുഹസ്ഥമായ്

(1) സരിപ്പ്.

വും, അനേകം ഭൂഷണാജ്ഞാതരും നിഗ്രഹിക്കുന്നതിനും, ധർമ്മങ്ങളെ പാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള രാജ തന്ത്രങ്ങളെയും, മൃഗങ്ങളെ കൂടി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള കാരുണ്യത്തിനേകവും മറ്റും ഭരണകൃത്യത്തിൽ കാണുന്നതു സാധാരണമാണോ? മറ്റുള്ളവർക്കു മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കും. ആത്മജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ എഴിച്ചുനടക്കാൻ ജീവനില്ലാതെ വരും. വേണമെന്നെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂല്യ ലക്ഷണവും അതാണെന്നു വാദിച്ചാലും തയ്യാറാണു- രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നാൽ, 'ആത്മജ്ഞാന വിഷയത്തെ ആനന്ദേനായിരിക്കും- കൂടാതെയും പിഞ്ചിൽ പഴുത്തതുപോലെ കള്ള സത്യാസികളായിപോകുന്ന ഒരുമാതിരി ഭീരുക്കളോടു, ഈശ്വരാപ്പണമ്പല്ലോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണു മരിക്കുള്ള മാർഗ്ഗം എന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു അവരെ ധർമ്മവഴിയിൽ കൊണ്ടു വരുവാനായി എടുത്ത അവതാരവും ഇതുതന്നെ- ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കുറുക്കുക, കൈ മുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാരോ തൊഴിൽ അതാതിന്റെ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ പാപകരമാണെന്നും ഇവകളെ അടക്കുന്നതാണു മോക്ഷവഴി എന്നും ശ്രീകൃഷ്ണാചാര കാലത്തും ഇപ്പോഴും ചിലർ ധരിച്ചിരിക്കാം. ഈ ധാരണ തെറ്റാണെന്നും, ശരീരം, ദേശം, കാലം ഇതുക്കൾക്കു അനുരൂപമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതു പാപമല്ലെന്നും, പ്രകൃതി ശക്തികളെ ബലാൽക്കാരമായി വിടിച്ചടക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം പുരുഷാത്മം സിദ്ധിക്കുന്നതല്ലെന്നും, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ താൻ, (ജീവൻ) എടുത്തു കൊള്ളുന്നതാണു പാപമെന്നും, ആത്മജ്ഞാ

നാം അതിനെ സംബന്ധിച്ചതായ ധീരതയോ
അ സാക്ഷാൽ പുരുഷാത്മ കാരണങ്ങൾ എന്നും
മാത്രം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസ
ത്താൽ ചരക്കുന്നു- ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു മുതി
ച്ച വണ്ണിക്കുന്നതിനു തന്നെ നാം പ്രാപ്തം.

കു: അക്കാമ്പലാഭിഭവച്ചിവാക്കെഗ്രഹിക്കുകയോ
കണ്ണിനുകണ്ണമനമാകുന്നകണ്ണതിനു
കണ്ണായിരുന്നപൊതുതാണെന്നാക്കമു
വാദനമെന്തെന്തിനായെന്നാകുന്നു

അ: അക്കാമ്പലാഭി=അർക്കൻ, അമ്പലൻ,
തുടങ്ങിയ അർക്കൻ=സൂര്യൻ, അമ്പലൻ=അഗ്നി
(തീ). വെളിവാക്കെ=പ്രകാശമെല്ലാം. ഗ്രഹി
ക്ക=സ്വീകരിക്കും. ഒരു കണ്ണിനുകണ്ണ=ഒന്ന് ഇ
ന്ദ്രിയത്തിനും കണ്ണായ. മനമാകുന്ന കണ്ണതന്നെ
കണ്ണായിരുന്നപൊതു=മനസ്സായ കണ്ണിനെയും
കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന സാക്ഷിരൂപ
മായവസ്തു. തന്നെന്നാകാത്തമു=തന്നാടി കാ
ണുമ്പോൾ; തന്റെ ആത്മാവായി അറിയുമ്പോ
ൾ. ആനന്ദമെന്തെ=എന്താനന്ദം അതായതു അ
ത്മാനന്ദമുണ്ടാകുന്നു.

താ: എല്ലാഭൂതപദാർത്ഥങ്ങളേയും കണ്ട്
ഇന്ദ്രിയംകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രാദികളു
ടെ തേജസ്സും കണ്ണിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയത്തിനു ത
ന്നിച്ചു ഗ്രഹണശക്തി ഇല്ലാത്തതും. കണ്ണു തുറന്നി
രുന്നാലും മനസ്സു വേറാറിടത്തായാൽ, കാ
ണാതെപോകുന്നു. അതുകൊണ്ട്, കണ്ണിന്ദ്രിയ
ത്തിനും കാര്യം കൊടുക്കുന്നതു മനകണ്ണിനെന്നു
പറയും. അതുപോലെ മനസ്സിനേയും അറിയു

ന്നുവേദാന്ത വസ്തു ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് “എൻറെ മനസ്സ്” എന്ന സാധാരണമായി പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അവിടെ, ‘എന്നാൻ, എന്നാന്നു പ്രത്യേകം ഇരിക്കുന്നു. മനസ്സ് മാറി മാറി വരുന്നു. സൃഷ്ടിപ്പിയിൽ അതിനെ കാണുന്നില്ലാം. അപ്പോൾ മനസ്സ് ഇല്ലാതെയാകുന്നത് മൊണ്ടു നാം ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു, മനസ്സിന്നുതാപെക്കിട്ടു, സ്ഥിരമായ ഒരു ചിന്താ നം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതു ഉറക്കത്തിലും മറഞ്ഞുകൊള്ളാത്തതായിരിക്കണം. അതിനെയാണ് ‘ആത്മാ’ എന്നു പറയുന്നത്. അതിനെയുള്ള ആത്മാവാണ് നാം എന്നറിയുമ്പോൾ സദാമുണ്ടാകും. ലോകവിഷയമായ അറിവുകൾതന്നെ ഒരുവിധം ആവശ്യത്തെ തരമെങ്കിൽ, യാതൊരു വസ്തു ലഭിച്ചാൽ, പിന്നെ അന്യവസ്തുക്കൾ ഒന്നിനെയും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ലയോ. ആയതു കിട്ടുമ്പോൾ വിരതിശയാനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

“ഇന്ദ്രിയാനിപരം ന്യമുഃ ഇന്ദ്രിയൈര്യദപരമനുഃ”.
മനുസസ്തുപരമുഃ ധീരയാമുഃ ദേവപരതസ്തുസഃ

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ മനസ്സ് ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. മനസ്സിനക്കാൾ ബുദ്ധി ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. ബുദ്ധിയെക്കാൾ അദമ്യൻ (ആത്മാ) ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. എന്നു മീതാവചനം.

ഈ ചിന്തനത്തിൽ പ്രസ്തിഷ്ഠിതപുറം പറഞ്ഞതു മറക്കുവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ചെറുതും. മനസ്സ് എന്നതിൽ ബുദ്ധി ചിന്താമാത്രമാണ് ഉള്ളതും അംഗമായിരിക്കുന്നു.

തത്വജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതിനു വേദങ്ങൾ രണ്ടു വിധ സംപ്രദായങ്ങൾ-യുക്തികൾ - എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് അദ്ധ്യായരൂപം എന്നും മറെറുതെ പവാദം എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അദ്ധ്യായരൂപം എന്നതു സൂചികാര്യം ഉണ്ടായതുമെത്തയും, അ പവാദമെന്നുള്ളതു പൊതുവായിട്ടു കാര്യത്തിൽ നിന്നും കാരണത്തിൽ പ്രപഞ്ചം ഒട്ടുണ്ടുനകുമെത്തയും വിവരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായരൂപം.

പ്രപഞ്ചമുഴുവന്റെയും സൃഷ്ടിച്ചവസ്ഥപോലെയിരുന്ന ആദിമുഖ്യ പ്രകൃതിയിൽനിന്നും മഹത്തത്വം, അതിൽനിന്നും അഹങ്കാരതത്വം അതിൽനിന്നും സത്യാജ്ഞമോ ഗുണങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചു* എല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ കല്പിതങ്ങളാകയാൽ ഈ ഗുണങ്ങളിലും ആചൈതന്യം പ്രതിഫലിക്കുന്നു. സത്യാശ്രദ്ധമായതും ആദ്യത്തെതുമാണ് മറെറുതെ രണ്ടും മലിനപ്പെട്ടതും തടിച്ചതുമാകുന്നു. ശുദ്ധസത്യാഗുണത്തിൽ പ്രതിബിംബിച്ച ചൈതന്യത്തിനു ഈശ്വരൻ എന്നു പേർ. ആ സത്യാഗുണത്തായ ഏകം പരയും ഇതു ഈശ്വരൻ കാരണശരീരവും സൃഷ്ടിച്ചവസ്ഥയാകുന്നു. മലിനസത്യാഗുണത്തിൽ അല്പേഷിൽ * രജാഗുണത്തിൽ പ്രതിബിംബിച്ച ചൈതന്യത്തിനു ജീവൻ എന്നു പേർ. ഇതു ജീവൻ ആനന്ദമയകോശവും സൃഷ്ടിച്ചവസ്ഥയും കാരണശരീരമാകുന്നു. കാരണശരീരത്തെ അഭിമാനിക്കുന്ന ജീവചൈതന്യത്തെ പ്രാജ്ഞൻ എന്നും പറയുന്നു ഈശ്വരനും ഇതു പൊതു അവസ്ഥ മുതലായതു കലിച്ചതു ജീവനെ സംബന്ധിച്ച (കാര്യം)

* ഇതിനു അർത്ഥം എന്നും പേരുണ്ട്.

ത്തിലുള്ളതു കാരണത്തിലും പരദന്നത്തുകൊണ്ടുമാത്രമാണു. ഇത്രയും മൂല ആരോപം അല്ലംകിൽ കാരണയാരോപം.

ഇനി സൂക്ഷ്മആരോപം:—ജീവന്മാർ ഭോഗസാധന ശരീരാദികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടി രംഗപരശക്തിയാൽ തമോഗുണം രണ്ടായി പിരിയുന്നു. ഒന്നു വിക്ഷേപം മറെറൊന്നു ആവരണം വിക്ഷേപശക്തിയിൽ ശബ്ദത്തോടുകൂടി ആകാശവും, ആകാശത്തിൽനിന്നും സ്പർശത്തോടുകൂടി കാരരം അതിൻ രൂപത്തോടുകൂടിയ അഗ്നിയും, അതിൽനിന്നും രസത്തോടുകൂടിയ ജലവും, അതിൽ ഗന്ധത്തോടുകൂടിയ മണ്ണും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ മുൻപറഞ്ഞ ത്രിഗുണങ്ങളും തുടർന്നിരിക്കുന്നു. ഭേദഗുണം അധികമായും മറ്റൊരു രണ്ടും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും. സത്വഗുണവസ്തു എന്നു പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണം അധികമുള്ളവസ്തു എന്നു താല്പര്യം. മറ്റു രണ്ടുഗുണങ്ങളും ഇല്ലാതെയല്ല അതുപോലെ തമോഗുണവസ്തു എന്നുവെച്ചാൽ തമോഗുണം അധികമായും മറ്റു രണ്ടും കുറഞ്ഞും ഉള്ളവസ്തു എന്നാൽ ഇതുപോലെ രജോഗുണത്തിന്നും:—ഈഭൂതങ്ങളുടെ സത്വാംശങ്ങൾ മൂലം ക്ഷാരാനേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും, രജോഗുണങ്ങൾ മൂലം കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രാണവായുക്കളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ തത്വങ്ങൾ എല്ലാംകൂടി ജീവരാശികളുടെ ലിംഗ ശരീരം അല്ലംകിൽ സൂക്ഷ്മശരീരമാകുന്നു. സമസ്ത ഷ്ട്രിയയിൽ സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളും സൂക്ഷ്മശരീരങ്ങളുമാകുന്ന ഉപാധിയോടുകൂടിയ ചൈതന്യത്തിനു ഫി

രബ്ബഗർഭൻ എന്നു പേർ. * വൃഷ്ടിയിൽ സൃഷ്ടി ശരീരത്തെ അഭിമാനിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തിനു 'തൈജസൻ' എന്നുപേർ. ഇത് ജീവനു സ്വസ്ഥാവസ്ഥയാകുന്നു. ഈ ശരീരത്തിൽ മൂന്നു കോശങ്ങൾ—പ്രാണമയം, മനോമയം, വിജ്ഞാനമയം, അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അഹംകാരാദിയുപാധികളോടുകൂടിയ ജീവനു പുഷ്പാങ്കുരം എന്നും നാമമുണ്ട്.

ഇനി സ്തുവജന്തുരോപം:—സ്തുവശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനായി ഈശ്വരശക്തി പ്രേരണയാൽ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ (തമോഗുണാശങ്ങൾ) പഞ്ചീകരിക്കപ്പെട്ടു; അതായതു കാരോ സൃഷ്ടിഭൂതങ്ങളിലും മറ്റു നാലു ഭൂതങ്ങളുൾപ്പെട്ടവൻ കാരോ സ്തുവഭൂതങ്ങളുണ്ടായി - ആകാശഭൂതത്തിൽ അരഭാഗവും മറ്റു നാലുഭൂതങ്ങളുടേയും അരക്കാൽ വീതംഭാഗങ്ങളും ചേർന്ന (1) സ്തുവജന്തുരോപമായി- അതുപോലെ വായുവിൽ അരഭാഗവും മറ്റു നാലിന്റേയും അരക്കാൽവീതം ഭാഗങ്ങളും ചേർന്നവായുഭൂതമായി ഇതുപോലെ മറ്റുള്ള ഭൂതങ്ങളും എല്ലാറ്റിലും എല്ലാമുണ്ടെന്നുള്ള മട്ടിലാണല്ലോ സൃഷ്ടിയുടെപോക്കു സ്തുവപ്രപഞ്ചത്തെ അഭിമാനിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തിനു, വിശദപുരുഷൻ എന്നും, സ്തുവശരീരത്തെ അഭിമാനിക്കുന്ന ജീവനു "വിശ്വത്" എന്നും പേരുള്ളതാകുന്നു.

* ഒരുപക്ഷം വൃഷ്ടി എന്നുപറയാമെങ്കിൽ അനേകം വൃഷ്ടി ഏകമേന്ന് ഒരു കാഴ്ച സമസ്തിയാകുന്നു. വൃഷ്ടി=മണ്ണു, സമസ്തി=പലതുകൂടിയതു.

(1) ആകാശം=വെളി-ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയമില്ലാത്തതെന്നു മുകളിൽകൂടാരം പറയെക്കുന്നുണ്ടല്ല.

ഇതുതന്നെജാഗ്രാവസ്ഥ, ഇതിൽതന്നെ അന്നമയകോശവും, കാരണോപാധി ഈശ്വരാനന്ദകാശോപാധി ജീവനുമാകുന്നു.

ആവരണം എന്നതു ജീവൻ പരമേശ്വരമറിയാതെ ശരീരത്തെത്തൊട്ടു എന്തുംമറയും തെറ്റായിധരിക്കുന്നതിനു കാരണമായി നില്ക്കുന്നശക്തി.

ആവരണം = മൂടൽ-അജ്ഞാനം.

അപവാദയുക്തി.

തത്വങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിനോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിൽനിന്നാണെന്നാകുന്നതും, സ്തുലവസ്തുക്കളുടെ സ്തുലഭാവംവിടുക കാരണഭാവത്തെ അറിയുന്നതാണല്ലോ അപവാദം-മനുഷ്യരിൽതന്നെ മുഖ്യ അനുഭവവിഷയമായി നിൽക്കുന്നത് മനോബോധവും, തടിച്ച ശരീരവും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മറ്റു സ്തുലാവസ്ഥകളുമാണു്, ഈ സ്തുലശരീരങ്ങളും പദാർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം പഞ്ചഭൂതവികാരങ്ങളാണെന്നു മൻപറയപ്പെട്ടു. ആ ഭൂതങ്ങളും അഹംകാരതത്വത്തിൽനിന്നാണെന്നും കണ്ടു. ഈ അഹംകാരതത്വവും നമ്മുടെ മനോബോധവും ഒന്നിൽനിന്നാണെന്നും (മഹത്തത്വത്തിൽനിന്നും) കണ്ടു. ഇങ്ങിനെ എല്ലാം ഒന്നായികാണുമ്പോൾ സുഖാനുഭവം വിട്ടയന്നു. മഹത്തത്വം മൂലപ്രകൃതിയിലും ഭൂപ്രകൃതി അനിർദ്ദേശ്യസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തിലും—ആത്മാവിൽ—അടങ്ങുന്നു. മഹാപ്രകൃതത്തിൽ ഇതു മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു. പ്രസ്താവകീർത്തനത്തിൽ ഈ അപവാദയുക്തിയെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മു:- ഹരിനാമ കീർത്തനമിതരചെയ്തിന്നുഗുരു-
വരുളാലെദേവകുളമരുൾചയ്ക്കുകൂസുരരു-
നരനായ് ജനിച്ചുഭവിമരണംഭവിപ്പിച്ചു-
മുരചെയ്തതിന്നരുൾകനാരായണായനമഃ

അ: ഉരചെയ്തതിന്നു=ചൊല്ലുന്നതിന്നു. ഗു-
രുവരുളാലെ=ഗുരുവിന്റെ അരുൾകൊണ്ട്. അരു-
ൾ=അനുഗ്രഹം. തമിഴിൽ ഈ വാക്കിന്നു ഈശ്വ-
രശക്തി, ഈശ്വരമാഹാത്മ്യം, കാരുണ്യം, ബ്രഹ്മം,
എന്നുള്ള അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഭൂസുരൻ=ബ്രാഹ്മണ-
ൻ- സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ. നരനായി=മ-
നുഷ്യനായി. ഭൂപി=ലോകത്തു.

താ: ഹരിനാമ കീർത്തനം പൂർത്തിയാകുന്നതി-
ന്നും മരണംപര ചൊല്ലുന്നതിന്നും ഗുരുവും ദേവ-
കൾ മുതലായവരും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നുള്ള
പ്രാർത്ഥന.

ഈ കീർത്തനം ജ്ഞാനവിഷയമാണു. ജ്ഞാന-
മഗ്നത്തിൽ അനേകം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ (1) പ-
രാക്ഷിപ്തിയന്മാരായ ദൈവന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടാക-
മെന്നും ഈ കീർത്തനത്തിന്നു മനുഷ്യാണു അധി-
കാരികൾ എന്നും കൂടി ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

മു:- ശ്രീമൂലമായപ്രകൃതീകൽതടുങ്ങിജന-
നാന്തത്തോളംപരമാവായതന്റൊഗതി
ജന്മങ്ങളുംപലകഴിഞ്ഞാലുദിച്ചവധി
കാർത്തിനുംപരമനാരായണായനമഃ

അ: ശ്രീമൂലമായ പ്രകൃതീകൽതടുങ്ങി=ഐ-
ശ്വര്യയുക്തയായ മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ആരും
ഭിച്ച്- ഐശ്വര്യയുക്ത എന്നുപറഞ്ഞതു സകല
ബ്രഹ്മാണുങ്ങളും ആ പ്രകൃതിയിൽ അടങ്ങിയിരി-

(1) കർമ്മപ്രിയൻ—മറ്റൊരു മൂലകാരണമുൾപ്പെടെ.

കണ്ടുപിടിക്കുക. ശ്രീ=ശൈശവം, ശക്തി, ലക്ഷ്മി. ഭൂലം=കാരണം, ആദി. പ്രകൃതി=സ്വഭാവം. ഭൂലപ്രകൃതി എന്നതു തത്വങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ പ്രപഞ്ച വിത്താകുന്നു. അതിനു, മായ എന്നും ശക്തി എന്നും, പ്രധാനം എന്നും, ഗുണസാമ്യമെന്നും, അപ്രകൃതം എന്നും മറ്റും പല നാമങ്ങളുണ്ട്. ജനനാത്മത്തോളം=ജന്മത്തിന്റെ അന്ത്യംവരെ ജോടിയുംവരെ. അന്ത്യം=അവസാനം. മഹാമായ=മഹത്തായ, മായ. മഹത്തു=വലതു; ശക്തിയുള്ളതു; പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കത്തക്കവണ്ണം ശക്തിയുള്ളതു. മായ=പരമാത്മത്തിൽ ഇല്ലാത്തതു. മ=ഇല്ലാ. യ=യാതൊന്നും- സ്വരൂപം, കാരണം മുതലായതു അറിവാൻ പാടില്ലാത്തതു.

താ: പ്രവഞ്ചവിത്തായ ഭവപ്രകൃതി തുടങ്ങി
 ജീവന്റെ ഭോക്തൃപര്യന്തം മായാശക്തിയുടെ അ
 ധികാരമായിരിക്കുന്നു- അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴി
 ഞ്ഞാലും കർമ്മഫലങ്ങൾ നശിക്കുന്നില്ല- കർമ്മാ
 ശം വന്നു ഭോക്തൃപ്രാപിക്കുന്നതു അത്ര എളുപ്പ
 വുമല്ല.

മൂലപ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മഹത്തത്വം ആദിമാ യ സൃഷ്ടികളും മുമ്പു അദ്ധ്യാരോപവിവരണത്തി ൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതു സാമ്യമുള്ളതും കൃ ത്താവായ കാപിലാചാര്യരുടെ സിദ്ധാന്തമാണ്. പേദാന്താതത്തിൽ സൃഷ്ടികളെത്ത അത്ര വലുപ്പ ചിട്ടില്ലെങ്കിലും [അദ്ധ്യാരോപ സമ്പ്രദായത്തിൽ] ഈസിദ്ധാന്തത്തെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ, മൂലപ്രകൃതി ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരോപ കായി ഉണ്ടായതാണെന്നും പിന്നീട്, പിന്നീടങ്ങാ യതത്വങ്ങൾ മുമ്പു മുമ്പുള്ളതിൽ നിന്നും ആരോ

പം നിമിത്തമാണെന്നും കൂടിയാണു വെലാത്ത സിദ്ധാന്തം. ഈ ആരോപം അല്ലയിൽ കല്പനയ്ക്കുകാരണം, മായ എന്നാ അജ്ഞാനം എന്നാ മറെറാപരയും. എങ്കിലും സൃഷ്ടിയുടെ കാല്പത്തിന് ഒട്ടക്കും, അറിഞ്ഞുകൂടാ- എന്നുള്ളതിൽതന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ പശ്ചാത്താപസാധിക്കും. ആരോപം എന്തിനുണ്ടായി; അല്ലയിൽ സൃഷ്ടിഎന്തിനു. അജ്ഞാനംഎങ്ങിനെ വന്നുപോയിവിചാരംഇല്ലാതെയാകാൻ കാരണമെന്ത്? ഈവക ചോദ്യങ്ങൾ പ്രയാജന മററതുമാണു.

ഇവിടെ ഒരുചോദ്യത്തിനവകാശമുണ്ടു. അതായതു:- മായാവാദം കൊണ്ടു എന്തുപ്രയാജനം? വിത്തിൽ നിന്നും മരം എന്നതുപോലെ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചം കൂമെന്നു വരുന്തായി എന്നു പറഞ്ഞുകൂടേയ്യാ?

ഉത്തരം:- സൃഷ്ടികാല്പവും മററും മഴവനം അറിഞ്ഞുകൂടുകിലും പുരസ്കാർത്തിന്നാവശ്യമായ സംഗതികൾ പ്രത്യക്ഷം, അന്തമാനം, ഉപമാനം, ശ്രുതി, ഇത്യാദി * പ്രമാണങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. പ്രസ്തുത ചോദ്യത്തിനു, ബ്രഹ്മം നിമിത്തം; (1) അനന്തവും, രണ്ടെന്ന ഭാവമില്ലാത്തതും, നിഘനവയും, ദുഃഖങ്ങളുടെ അത്യാത നിവൃത്തിരൂപവുമായ മൗനസ്വഭാവമാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്നവകയും, അതു ഗുണങ്ങളോട് ചേർന്നും, അല്ലമായും, രണ്ടെന്ന ഭാവത്തോടും, അവയവത്തോടും കൂടിയും, ദുഃഖരൂപമായും ഇരിക്ക

* പ്രമാണങ്ങളുടെ വിചാരണം-“തത്വപരമമിത്ഥമഖിലത്തിനു” എന്നുതൂടങ്ങിയതീർന്നതിലുണ്ടു. (1) കാലംകൊണ്ടും ദേശംകൊണ്ടും അററമില്ലാത്തതു.

ന്ന പ്രപഞ്ചാമൃതിയിൽ എങ്ങിനെ ആകുന്നു ചിന്തിക്കണം. (൧) വിത്തു മരമായതുപോലെ ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചമായി തീർന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്ന വക്ഷ്യം, വൃക്ഷമാകുമ്പോൾ വിത്തു നശിക്കുന്നതു പോലെ പ്രപഞ്ചമാകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മം നശിച്ചുപോകും- ബ്രഹ്മം നശിച്ചാൽ മോക്ഷമില്ലെന്നുവരും- നശപരമായ മോക്ഷാനന്ദത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രവൃത്തിയും നിഷ്പലം തന്നെ. നിമുത്തം, നിർവായവം എന്നു പറഞ്ഞതും അർത്ഥശൂന്യമായി തീരും. (൨) അല്ലെങ്കിൽ കശവൻ, മണ്ണു, ജലം, ചന്ദ്രം, ഇങ്ങിനെയുള്ള സാമഗ്രികളെക്കൊണ്ടു, കടം ഉണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ, ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചത്തെപ്പോലെ എന്നു വിചാരിച്ചാൽ—ബ്രഹ്മത്തിന്നു അന്യമായി ലോകസൃഷ്ടിക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തിന്നു അനന്തതമില്ലെന്നു വരും. അവയവത്തോടു കൂടിയതായി തീരും. നാശമുള്ളതായിട്ടും ഭവിക്കും. അവയ്ക്കു വമുള്ളതല്ലാം നശിക്കുന്നതാണല്ലോ. നിമുത്തമായും നിർവായവമായുമിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയ സാമഗ്രികളെ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതും യക്തിഭേദം തന്നെ- പരിപൂർണ്ണ സ്വഭാവമായ ബ്രഹ്മം എന്തു കാരണമിത്തം സൃഷ്ടിയെ അപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്നു ഇല്ലെന്നുവരും. (൩) അല്ലെങ്കിൽ, ബ്രഹ്മം, അതിന്റെ സ്വത്തെയുള്ള നിലയിൽ ഇരിക്കാൻ തന്നെ കയറു പാമ്പായിട്ടു ചിലകൾ തോന്നിക്കുന്നതുപോലെ, അജ്ഞാനി ജീവനു പ്രപഞ്ചാകാരമായി വെളുത്ത തോന്നിക്കുക മാത്രമായിരിക്കണം- ഈ വക്ഷ്യത്തിൽ മറ്റൊരേതെ ദോഷങ്ങൾ മൂന്നു ഇല്ല.

കയറു, കയറായിട്ട ഇരിക്കുവതന്ന ഭൂമിത്തന്നാൽ പാമ്പായിട്ടും, ഭൂമി നിന്നിയിവൽ കയറായിട്ടും തോന്നിക്കുന്നതുപോലെ, ബ്രഹ്മവസ്തു നിർമ്മണ സ്വഭാവമായിരിക്കുകയും, അജ്ഞാനികൾക്കു പ്രപഞ്ചമാകാമായിട്ടു, ജ്ഞാനികൾക്കു മോക്ഷരൂപമായുചിരിക്കും. എല്ലാ ഭൂതന്മാർക്കുതന്നെ, വിശേഷിച്ചും ജഗൽകാരണമായ ബ്രഹ്മം, സൃഷ്ടി-ഇവകൾക്കു സംബന്ധിച്ചുള്ളവകൾക്കും, ദർശനത്തോളമുപേകദേശ നാശമെങ്കളു എന്നു കൂടി കാണിക്കണം.

ഇതിനെ “വിവർത്തവാദ”മെന്നും, “താനിവചനീയവ്യാതി” എന്നും പറയുന്നു- ഇതുകൊണ്ടല്ലാതെ, കാര്യമുള്ള വാദങ്ങളാൽ, പ്രപഞ്ച ഉല്പത്തി, യദതിക്ഷം അനുഭവത്തിനും യോജിച്ചു സാധിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതല്ല. വേദാന്ത ദർശനകർത്താവായ വേദവ്യാസ മഹർഷിയും; ആയതിനെ പിന്നീടപ്രബലപ്പെടുത്തിയ ശ്രീമൽ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളും ഈ വാദത്തെയാവർ സിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചോദ്യം:—എന്തിന്നു നിർമ്മണബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കുവോപമായി ഉണ്ടായി എന്നും മറ്റും പറയുന്നു? ഭൂതങ്ങളുടെ അണക്കൾ എന്നും നശിക്കാതെ ഇരിക്കും. അതിൽനിന്നു പ്രപഞ്ചമുണ്ടാകയും വീണ്ടും അതിൽത്തന്നെ ലയിക്കയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ രാജാവാരാഭവത്തിനായിട്ടു?

ഉത്തരം:—നിങ്ങൾ പറയുന്ന അണക്കൾ എന്നതിൽ (1) അവയവത്തോടു കൂടിയരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവയവമില്ലാതിരിക്കണം അവയ

(1) അവയവം-അണക്കൾ: ചോദ്യം.

വമുള്ളപക്ഷം അതിനെ വിട്ടും അംഗീക്കാൻ കഴിയും, അംഗീക്കാൻ കഴിയുന്നതു കൊണ്ടു അതു അബദ്ധല്ലാ എന്നുവരും അവയവചിച്ഛാത്തതാണെങ്കിൽ അങ്ങിനെയുള്ള അബദ്ധം തമ്മിൽ ചേർന്നു പ്രപഞ്ചാകാശൻ കഴിയുന്നതല്ല. അവയവചിച്ഛാത്ത ഒരു അബദ്ധം, അവയവചിച്ഛാത്ത മറ്റൊരു അബദ്ധോടു ചേരുന്നതല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടുനിങ്ങളുടെ അബദ്ധം (Atomic theory) യുക്തിക്കും ശ്രുതിക്കും ചേർന്നതല്ല. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ബുദ്ധിതത്വവും എല്ലാം ലയിക്കുന്ന പ്രകയാവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊന്നു ശേഷിക്കണമല്ലോ. അതിനെശേഷിക്കുന്നതു ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയെന്നാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടും. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഗുണങ്ങൾബുദ്ധിയെ ആശ്രയിച്ചോരുമെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നതു. ബുദ്ധിതത്വം നശിക്കുന്നതു ഗുണങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു എന്നുവിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണസ്വരൂപം നിമുണമെന്നു ഇതിനാൽ സിദ്ധിക്കുന്നു. പ്രകയാവസ്ഥയിൽ ഉന്നം ശേഷിക്കാതെപോകട്ടെ എന്നു പറയുന്നതാൽ ഒക്കുന്ന ഇല്ലാത്തതാകും ഇല്ലാത്തതു ഉണ്ടാകും എന്നും മറ്റുള്ള അനർത്ഥവാദാചാര്യരും. പ്രപഞ്ചകാരണമായ ബ്രഹ്മമെങ്കിലും ദേഹമാണെന്നും എന്നും വേദതാല്പര്യത്തേയും, താൻറബുദ്ധിയേയും ധിക്കരിച്ചു വാദിക്കുന്നവരോടു ഒന്നും പറയാൻമില്ല.

താഴെ വിവരിക്കുന്ന ഏതാനും യുക്തിവിചാരങ്ങൾകൊണ്ടു പ്രപഞ്ചാകാശനായതാ ഏകദേശം വെളിപ്പെടുമെന്നു തോന്നുന്നു.

(1) കാലം, ദേശം, ഇവകളുടെ (+) അനന്തത.

(2) * ചിന്ത, ജഡം, ഇതുകളിൽ ഒന്നാണുവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്നും മറെറു എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നും സാധാരണ ഭൂമിയിൽ നിശ്ചയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതു.

(3) ഭൂമി ഒരു ഞൊടിയിൽ വളരെ ദൂരം പായണു എങ്കിലും അതു അനങ്ങാത്തതായിപ്പോ എന്നു തോന്നുന്നതത്രെ. ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കെ സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നതു.

(4) ഭരതകാലത്തെ പലർ പലപ്രകാരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നതും, ഒന്നിനെത്തന്നെ മറ്റൊരു പലകാലങ്ങളിൽ പലതായി അനുഭവിക്കുന്നതും.

(5) ജന്തുക്കൾ തങ്ങൾക്കു ഉപകാരമില്ലാത്ത കൂട്ടികളേയും രക്ഷിക്കുകയും, അവകളിൽനിന്നു ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവങ്ങളെ ഉടൻതന്നെ മറന്നു കളയും ചെയ്യുന്ന സംപ്രദായം.

(6) അനന്ത വെളിയായ ആകാശംകളിൽ കൂടാതെ പോലെ കാണപ്പെടുന്നതും, മയിൽ മുട്ടക്കകത്തുള്ള നിമ്ബജലം അനേക വണ്ണങ്ങളോടു കൂടിയ പക്ഷിയായിത്തീരുന്ന വൈചിത്ര്യം-യുക്തിസാധ്യമല്ലാത്ത മറ്റു സംഭവങ്ങളും.

(7) ദേദം, അദേദത്തേയും, അദേദം ദേദത്തേയും, ജീവബോധം ദേഹാദി വസ്തുക്കളേയും, ദേഹാദിവസ്തുക്കൾ ജീവബോധത്തേയും പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ബിജാംകരകൃമം, മുതലായവ. ഉരന്യജന്തുക്കളിൽ നവംസകജാതി

(+) അവസാനമില്ലായ്മ. * അറിവു, ജീവതത്വം.

(നാം കാണുന്നവരിൽ അധികവും അതാണ്) ഉണ്ടാകാനുള്ളകാരണം ദ്രോഹമാണെന്നു കണ്ട്, പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ, അഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന ഡാർവിൻ, എന്ന ആഗ്ലേയ പണ്ഡിതനും, സ്പ്രിംഗ്ഫീൽഡിലുള്ളവരും എല്ലാം നല്ലപോലെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതല്ലെന്നു ഉച്ചതയിൽ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

“ജന്മങ്ങളും പലകഴിഞ്ഞാലുമില്ലവധി കർമ്മത്തിനും” എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളും ഫലങ്ങളും അനന്തപരിണാമത്തെപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നു എന്നും, മോക്ഷമാർഗ്ഗം അത്ര സുലഭമല്ലെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

“നാഭകരം ക്ഷീയതെകർമ്മം കല്പകൊടി ശതൈരപി” (ഫലം അനുഭവിക്കാതെ നൂറുകാലി കല്പങ്ങൾകൊണ്ടും കർമ്മം ക്ഷയിക്കുന്നതല്ല) എന്നുവ്രാഹ്മണവും ഉണ്ടെല്ലാ ലജ്ജാനികൾക്കു കൂടിയും, പണ്യകർമ്മങ്ങൾ അധരതെ സ്നേഹിതന്മാരും, പാപകർമ്മങ്ങൾ ശത്രുക്കളും പങ്കിടുന്നതായി വേദങ്ങൾ പറയുന്നതുകൊണ്ടും, കർമ്മങ്ങൾ എവിടെ എന്തിലും ഫലിക്കാതെ നശിക്കുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞതു യുക്തംതന്നെ-കർമ്മ പ്രതിഫലങ്ങൾ അധികമുള്ളപ്പോൾ ലജ്ജാനമുണ്ടാകയില്ലെന്നും സിദ്ധാന്തമുണ്ട്.

ശാശ്വതവാദത്തിന്നു ഇനിയും ഒരു യുക്തിയുണ്ട്. എങ്ങിനെ എന്നാൽ:—യാതൊന്നും സ്ഥകാരികാരണം കൂടാതെ ഉണ്ടാകുന്നുവോ ആയതുകല്പിതം മിഥ്യാഭൂതം- കടം ഉണ്ടാകുന്നതിന്നു മണ്ണു, ജലം-മതലായതു സ്ഥകാരി കാരണങ്ങളാകുന്നു ബ്രഹ്മത്തെ കവിഞ്ഞു യാതൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ പ്ര

പഞ്ചസൂക്തിക്കു സഹകാരികാരണമില്ലാതെയാകുന്നു. അതിനാൽ അതു മിഥ്യാഭൂതം- സഹകാരികാരണം കൂടാതെയുണ്ടാകുന്ന രജ്ജുസൂപ്പ്, കാനൽജലം, ഗന്ധർവ്വഗരം മുതലായതും കല്പിതങ്ങളാകുന്നു.

ചോ:—പ്രപഞ്ചസൂക്തിക്കു കാരണമായി ബ്രഹ്മവു (ചതുർമുഖൻ) ഇല്ലയോ. അതുകൊണ്ടു പ്രപഞ്ചം മിഥ്യാഭൂതമെന്നു എന്തിനു പറയണം?

ഉത്തരം:—ബ്രഹ്മവും, ബ്രഹ്മത്തിൽ കല്പിതമായ ചിത്ശക്തിയാകയാൽ ആയതും പ്രപഞ്ചസൂക്തിക്കു സഹകാരി കാരണമായി തീരുന്നില്ലാ. ബ്രഹ്മാവിനും ഉരുവുവസ്തുക്കളുണ്ടു്. പ്രപഞ്ചം ബ്രഹ്മാവിനു അന്യമല്ലാ. നേഷ കല്പിതമാണെങ്കിൽ മറെറതും കല്പിതം തന്നെ.

ചോദ്യം:—എല്ലാം മായ അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാഭൂതം എന്നും, ജന്മത്തിനും കർമ്മത്തിനും അവസാനമില്ലെന്നും മേലെപ്പറഞ്ഞ കീഴ്ന്നത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പരസ്പര വിരോധമല്ലയോ?

ഉത്തരം:—അല്ല- കല്പിതവസ്തു ഇത്രക്കു പൊള്ള എന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു; സ്വപ്നം മാത്രമല്ല സർവ്വ പദാർത്ഥങ്ങൾ വാസ്തവങ്ങളായിരിക്കുന്നു, ഒരു ഭൂമി മറെറാരു ഭൂമിയിനും അതുവേറൊന്നിനും ഇങ്ങിനെ കാരണ കാര്യരൂപമായി തുടങ്ങു നിൽക്കുന്നു.

മു: ഗർഭസ്ഥനായ് ഭൂവിഷ്ണിച്ചും മരിച്ചുമുദകപ്പൊളപോലെ ജനനത്തിന്നിനിത്യഗതി ത്വത്ത്വക്കി വർദ്ധനമഭിക്കേണമെന്നു മനസി നിത്യം ഞ്ഞാഴയ് വരിക നാരായണായനമഃ
അ:—ഗർഭസ്ഥനായി=ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട്.

ഭവി=ലോകത്തിൽ-ഉദകപ്ലോഭ=നിർപ്ലോഭ നിർകമിച്ഛി. അനിത്യഗതി=സ്ഥിരമല്ലാത്തവഴി-(ഗതി=വഴി-നടപ്പു.) തപശ്ചക്രി=നികൽഭക്തി ഈ ശാശ്വതഭക്തി- ഭക്തി=വിചാരം- സ്നേഹം- വർണ്ണം=ആധിക്യം-ജനനം=ജന്മം.

“ജനനാന്ത്യേന നിത്യഗതി” എന്നും ചിലപ്പം സ്തവങ്ങളിൽ കാണുന്നു.

താ:—ജന്മക്കൾ ജനിച്ചുംമരിച്ചും നിർകമഭവോലേ അനിത്യഗതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ശാശ്വതഗതികിട്ടണമെങ്കിൽ ഈശ്വരഭക്തി ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാനെഭജിക്കുവാൻ ഇടവരണം.

ജന്മക്കൾക്കു പുനർജന്മമുണ്ടെന്നും, ജനനമരണരൂപമായ സംസാരത്തിൽനിന്നും മോചനമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈശ്വരഭക്തി വേണമെന്നും അർത്ഥമാകുന്നു.

പുനർജന്മനിരൂപണം.

ഇതു തർക്കവിഷയമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഹിന്ദു മതത്തിനും മറ്റു മതങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസ ഭാഗവും ഇതിൽതന്നെയാണ്. പുനർജന്മവാദത്തിൽ പരിണാമവാദവും അന്തർവിച്ഛിരിക്കുന്നു. ഇവതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇങ്ങിനെയാണു്:—നിത്യജ്ഞാതൃകകളിൽനിന്നും ഉൽകൃഷ്ടജ്ഞാതൃകകളിലേക്കു പ്രകൃതി (നമ്മുടെ അവതാരങ്ങളിൽ കാണുന്നതുപോലെ) മാറിവരുന്നു. ഒരുതരം കീരവിത്തിൽനിന്നും കാലദേശാദിസ്ഥകളുടെ മാറ്റവും വിത്തുകളുടേയും ചെടികളുടേയും തിരിഞ്ഞൊഴുപ്പു് മറ്റൊരുകൊണ്ടു, വേറെ ഒരുതരംവിത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കപ്പലാഴയിൽനിന്നും പച്ചവെട്ടുന്നുണ്ടാകുന്നു. ജന്മങ്ങളിൽ പ്രാ

വ്വ്, കോഴി മുതലായവകളിൽ, പലവിധത്തിൽ ഇണചേരുന്നതും മറ്റും. ആതന്നെ ജാതികളെ ഉരുട്ടിപ്പിക്കാം ഈവിധമുള്ള ഒരു സ്വഭാവശക്തിയോടുകൂടി രണ്ടുജാതികളിൽ സാമാന്യേന കാണാം. ഇതാണ് പരിണാമവാദം-ഇതിൽ പ്രകാരം പ്രകൃതിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ ജാതികളെ ക്ലാസിനൊ പൊതുവെ സംബന്ധിക്കുന്നതല്ലാതെ ഓരോജീവനും പ്രത്യേകം സംബന്ധിക്കുന്നില്ല. പുനർജന്മവാദപ്രകാരം ഈ മറ്റൊരു ഓരോജീവനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉണ്ടെന്നാണ്. പരിണാമവാദത്തിൽ, കാലദേശാവസ്ഥകൾ, മാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നും ക്രമാതീതമായി സിദ്ധിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ—അതായതു പാരമ്പര്യം, തൊഴിൽ, ഇവകളെ മാറ്റിയായി ഗണിക്കുന്നു. പുനർജന്മവാദത്തിൽ ഓരോജീവന്റെ കർമ്മാനുസരണമായ പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വത്തെ പ്രധാനമായി കരുതുന്നു. പരിണാമവാദപ്രകാരം, കർമ്മങ്ങളും ഫലങ്ങളും പൊതുവെ കാണുകയും രൂപമായി സൃഷ്ടിയിൽ തുടർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു. പുനർജന്മവാദത്തിൽ, ഓരോജീവനും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മശരീരങ്ങളോടും വാസനകളോടുംകൂടി വീണ്ടും അതതുതന്നെ പ്രത്യേകിച്ച ശരീരമെടുത്തു മറ്റ് കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്-പരിണാമത്തിന് ശരീരവും പുനർജന്മത്തിന് ജീവനും മാറ്റമായിരിക്കുന്നു.

പുനർജന്മം, പരിണാമം, ഈ രണ്ടു വാദങ്ങൾക്കും പൊതുവെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏതാനും യുക്തികളെ താഴെ വിവരിക്കുന്നു:--

(1). ക്രിയകൾക്കനുസരണമായി ഫലങ്ങൾ

കാണുന്നു. ഒരു ഘനമുള്ള പദാത്ഥം ഉഷ്ണോട്ടകൂടി മേല്പോട്ടു എറിഞ്ഞാൽ, അതിലേക്കു നൂപമായ ഉഷ്ണോട്ടകൂടി താഴെ വിഴുന്നു. ഭീംകിയിൽ നിന്നും എത്ര ഉഷ്ണോട്ടകൂടി ഉണ്ടവെടി വയ്ക്കുമ്പോൾ പായുന്നുവോ, അത്രയും ഉഷ്ണോട്ട, ഭീരകിയും പുറകോട്ടുപായുന്നു. വേലയ്ക്കു തക്കവണ്ണമുകുലി, ജന്തുക്കളുടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളും ഇതുപോലെ കർമ്മഫലരൂപമായിരിക്കുന്നു. അനേകം ക്രിയാശക്തികൾ അവരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രവണ്ണങ്ങൾ അടങ്ങിയ വെടിയുണ്ടുപാട്ടിയാൽ പലവിധ പരിണാമത്തോടുകൂടി ആകാശത്തിൽ പാകുന്നു. ജന്തു ശക്തികളും ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ഒരിടത്തും താവാനുതപ്പോകുമോ? റംസുഷ്ണമരൂപമായ കർമ്മശക്തിയെയാകുന്നു വാസന എന്നു പറയുന്നതു.

(2). ഒരു നെല്ലുവിത്തു നശിച്ചു ഒരു നെൽ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു. അതു മറ്റു അനേകം നെല്ലുവിത്തുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു മരങ്ങൾ വെട്ടിയാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും വളരുന്നു. വെട്ടിയതുകൊണ്ടു അവയുടെ വളരുന്ന ശക്തി നശിച്ചു പോകുന്നില്ലാ.

(3). ഒരു പച്ചപുല്ലു ഉണങ്ങിപ്പോയതായി വിചാരിക്കാം. ഉണങ്ങുന്നതുകൊണ്ടു, മുമ്പു പച്ച നിറംകൊടുത്ത ശക്തി നശിച്ചുപോയി എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അതുവായ രൂപമായി ചുരുക്കമുള്ള ആകാശത്തിൽ തങ്ങുകയും അവിടെനിന്നും മറയ്ക്കുവീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ജന്തുക്കളുടെ ജീവനും വാസനകളും.

(4). പ്രകൃതിയുടെ അനുജങ്ങൾക്കിടയിൽ *കല്പാ വസാനസമയത്തു നശിച്ചുപോകുന്നില്ല. അവയെപ്പോലും സൃഷ്ടിമാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നു വിഷ്ണു സൃഷ്ടിക്കു വിത്തുകളായിത്തീരുന്നു പൊതുവെ യുക്ത മഹത്തായ വാസനാരൂപങ്ങൾതന്നെ വേദങ്ങളും; അതു കൊണ്ടാണല്ലോ വേദങ്ങൾ അന്നാദി എന്നും വേദങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടു ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്നു പറയുന്നതു വലിയതുപോലെ ചെറിയതും; അന്ധനായ പോലെ പിണ്ഡവും രണ്ടിനും പട്ടം ഒന്നുതന്നെ.

(5). കർമ്മങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായി നശിക്കുന്നതായാൽ, ഭേദമുള്ള ഇല്ലാത്തതായാൽ, ഇല്ലാത്തതിൽനിന്നും ഒന്നുണ്ടായി എന്നുവരും. ഇതു യുക്തിയും അനുഭവത്തിനും വിരോധം.

(6). ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെസ്ഥിതി, അതിന്റെ മുൻവിലത്തെ സ്ഥിതിയെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തം- സംഗീതത്തിൽ ഗ. എന്നസ്വരം അതിന്റെ മുൻവിലത്തേതി. എന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ. എന്ന ശബ്ദം കേട്ടാൽ ആയതിന്നുമുമ്പു രീ. എന്നതുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിക്കാം- ഇതുപോലെ താളത്തിലും, ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും * കണക്കുശാസ്ത്രത്തിലും മറ്റും കാണാം. ജന്തുക്കൾ മുതലായി മറ്റു പ്രപഞ്ചകാര്യങ്ങളിലും ഇതു തന്നെ പട്ടം ഇപ്പഴത്തെ അവസ്ഥാഭേദങ്ങളെ

* കല്പം=സൃഷ്ടികാലം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അയ്യപ്പം; സൃഷ്ടികാലം ആയതും അയ്യപ്പംകാലം പ്രഭുവും പിന്നെയും സൃഷ്ടി ഇങ്ങിനെ മാറി മാറി വരുന്നു.

* ക്ഷീപ വിശേഷരേഖകളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ (

ക്കൊണ്ടു മുമ്പിലത്തെ സ്ഥിതികളെ അനുമാനിക്കാം വിശ്വാദയത്താൽ ചുരുക്കുന്നു.

ഡാർവിൻ, ഹക്സിലി, മുതലായ ആംഗ്ലേയ വിദ്വാന്മാർ പരിണാമവാദത്തെയാണു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു.

പരിണാമവാദത്തിനുള്ള പ്രത്യേകയുക്തികൾ

(1) അനേകം വണ്ടുകൾ അനവധി പുഷ്പങ്ങളിൽനിന്നും തേൻ ശേഖരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെകൂട്ടിവെച്ച തേനിൽനിന്നും ഒരു തുഷ്കി എടുത്താൽ, അതു അനേകം പുഷ്പങ്ങളിൽനിന്നും ഉണ്ടായതായിരിക്കാമെന്നല്ലാതെ, ഇന്നു പുഷ്പത്തിൽനിന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നു വ്യക്തമായി പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു പുഷ്പത്തിൽനിന്നും വന്നതിന്നു മാത്രം ആ തേൻ കട്ടയിൽനിന്നും പ്രത്യേകമെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല—അതുപോലെ ജീവന്മാരും കമ്മങ്ങളും പൊതുവിൽ സംശ്യാശക്തിയായ പ്രകൃതിയിൽ ചേരുകയും, പിന്നീട് അതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ജീവന്മാർ മൊത്തത്തിൽ ആ പ്രകൃതിയിലുടങ്ങിയ കമ്മശക്തികളനുസരിച്ചുതന്നെ ഉല്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിലും പ്രത്യേകം ഇന്നു ജീവൻ തന്നെ ഇന്നുണ്ടായിട്ടൊന്നു ജനിച്ചു എന്നുനിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും.

(2) ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരാൾ തുലുക്കപ്പള്ളിയിൽ ഒരു പന്നിയെ കൊന്നിടുന്നു എന്നു വിചാരിക്കാം മഹമ്മദീയർ ഒന്നുചേർന്നു ഗ്രാമം വിശുദ്ധതീർത്തുവെന്നു കരുതിക്കുന്നു. ഈ ദൃഷ്ടാന്തം മൂലം ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കമ്മങ്ങളുടെഫലം, ആയാളും, അയാളുടെ സംബന്ധിച്ചവരും, പാരമ്പര്യപരി അ

യാട്ടുടെ സന്തതികളും ചിലപ്പോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരാം. “ഒരുത്തൻ ചെയ്തിടുന്ന പാപകർമ്മത്തിൻ ഫലം പരക്കെയുള്ള മഹാജനങ്ങൾക്കു കൈതട്ടും”

(3) ഒരു രാജ്യത്തെ രാജാവായാ മന്ത്രിയായാ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെഫലം രാജ്യവാസികളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. സത്കർമ്മങ്ങളും ഇതുപോലെതന്നെ. ജീവന്മാർ പ്രത്യേകമാണെങ്കിലും അവയുടെ കർമ്മശക്തികളും ഫലങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ പൊതുവായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്.

(4) നൂതന സൃഷ്ടികളും ജീവന്മാരും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രമാണവും ഇതിലേക്കു അനുക്രമമാകുന്നു.

കറന്തപാൽമുലപ്പുകാ, കടൈന്തവെണ്ണേഴോ
ർപ്പുകാ

വിരിഞ്ഞപ്പുവ തിർത്ത കായ്മിണ്ടുപോയ്മരം
പ്പുകാ;

ഇറന്തവർ പിറപ്പതിറല്ല, ഇല്ലെ ഇല്ലെ
ഇല്ലയേ”

കറന്ന പാൽ വീണ്ടും മുലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല; വെണ്ണ കടഞ്ഞെടുത്താൽ പിടന്ന അതു മോരിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല; വിരിഞ്ഞപ്പുവം വിഴ്ന്നുകായും വീണ്ടും വൃക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. ഇല്ലാ. ഇല്ലാ. ഇല്ലാ. ഇല്ലാ: എന്നു പാഠ്യശിവ വാക്യരേഖപ്പോലെയുള്ളവരും ഇന്ത്യയിലിടല്ലെന്നില്ല.

ഈ വാദത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടു നമുക്കു എന്തും ചെയ്യാം, ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതു വല്ല

വരുമല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. സദാചാരത്തിൽ നമുക്കുള്ള ചുമതല അധികമാകുന്നതെയുള്ള. എങ്ങിനെയെന്നാൽ, നമുക്കു സ്വന്ത കൃതികളെ കിണററിൽ പിടിച്ചുതള്ളിയാലും അന്യകൃതികളെ തൊടാൻ പോലും പാടില്ലാത്തതാണല്ലോ. എന്നു മാത്രമല്ല കർമ്മഫലങ്ങൾ അതതു ജന്മത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുവതും മിക്കവാറും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

പുനർജന്മവാദത്തിനുള്ള പ്രത്യേക യുക്തികൾ.

(1) ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാത്തവർക്കും- “ചെയ്യതിനു കൂലിയില്ലായ്മ, ചെയ്യാത്തവർക്കു പ്രതിഫലം”-ഇങ്ങിനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരിടും.

(2) പുനർജന്മില്ലെങ്കിൽ, പക്ഷപാതരഹിതനായ ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടിയിലുൾപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവന്മാരും ഒരേ അവസ്ഥയിൽ, രാല്പങ്കിൽ ഒരേ അനുഭവത്തിൽ, ഏതെങ്കിലുമൊരു കാലത്തു എത്തുന്നില്ലാ എന്നുവരും. മോക്ഷപയ്യന്തം ജീവന്മാർക്കു പ്രൗഢകം സ്ഥിതിയും ചുമതലയും ഉണ്ടെന്നുള്ള പ്രമാണവും കോപിക്കും.

(3) നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് എത്താത്തതെല്ലാം ഇല്ലെന്നു പറയാമോ? ഭഗവൽഗീതാദി ശാസ്ത്രങ്ങൾ ജീവന്റെ പ്രത്യേക പുനർജന്മത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നതായിട്ടു മിരിക്കുന്നു. ഒരു ജീവൻ ശരീരം വിട്ടു മറുജന്മമെടുക്കുന്ന ക്രമം “ചരന്ദോഗ്ധം” മുതലായ ഉപനിഷത്തുകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ തന്നെ രാമായണത്തിൽ—“പുണ്യമൊടുങ്ങിയാൽ ഇന്ദുനെ മണ്ഡപല ചെന്നുപതിച്ചു നീഹാരസമേതനായ്” - എന്നും മറ്റും സന്ദർശിപ്പിച്ചു.

ത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളും “തദന്തരപ്രതിപത്തൗസംപരിഷ്കൃത...” എന്നുള്ള സൂത്രത്തിന്റെ ഭാഷ്യത്തിൽ ഈ അഭിപ്രായത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുൻപറഞ്ഞ തേൻ ദുഷ്ടാന്തത്തിൽ ഓരോ പുഷ്പത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച തേൻ * കണങ്ങളെ വീണ്ടും പ്രത്യേകം, പ്രത്യേകമെടുക്കുന്നതിന്നു നമുക്കു കഴിവില്ലെന്നിലും, ഘടകാത്മത്തിന്നു ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈശ്വരശക്തിക്കു ത്രാണിയില്ലെന്നു പറയാമോ? പ്രപഞ്ചമെല്ലാമുണ്ടാക്കി നടത്തുന്ന വിദ്യക്കാരിയ്ക്കു ഇതു ഒരു പ്രയാസമായ കാര്യമോ? തേൻതുള്ളികൾ, ഒന്നിനെപ്പോലെ തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്തവിധമൊരുമിച്ചു ചേരുന്നതുപോലെ ജീവന്മാരും പ്രകൃതിയിൽ കൂട്ടുകൂട്ടപ്പോയി ചേർന്നു ചോകുന്നു എന്നു എന്തിനു വിചാരിക്കണം.

(4) ശരീരക്കുരികൾ മാതാപിതാക്കളോടേതു പോലെ ഇരുന്നാലും, സന്താനങ്ങൾക്കു മനോമുണങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കാണുന്നു.

ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉൽകൃഷ്ടജീവികൾക്കു പുനർജന്മവും, സ്ഥാവരഭിരാഷ്ട്രജാതികളെ സംബന്ധിച്ചടത്തൊട്ടും പരിണാമവും നടക്കുന്നു എന്നാണ്. ഏതായാലും മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ അല്പതം പുനർജന്മമുതലായ സൂഷ്മദൃഷ്ടികൾക്കു കണ്ടു ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് സ്പഷ്ടമാകുന്നത്. ഒരു ജീവൻ ഒരുശരീരം വിട്ടു വേറൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു പരെയുള്ള കാരോപദികളും വ്യക്തമായി പ്രായോഗികമായി കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയോ, മനസ്സിലാ

* കണം=ചെടി മുറവും ചെടിയിൽ അരിയും.

കുകയൊ ചെയ്യുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലാ. എ
ന്നാൽ പൂവജന്മകാലത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കത്തക്കവണ്ണം.
ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ജീവന്മാരുമുള്ളതായി ശാസ്ത്ര
ങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.

ആകുപ്പാടെ ആലോചിച്ചതിൽ, പരിണാമവും
പുനർജന്മവും തമ്മിൽ സംബന്ധപ്പെട്ടതും രണ്ടും
ശ്രുതിസമ്മതവുമാണെന്നു കാണുന്നു.

(പുനർജന്മത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിയുടേയും ഭൂത
ഹതയെ വാസിഷ്ഠത്തിൽ ലീല കഥയുമാറും
വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.)

ചോദ്യം:—പ്രപഞ്ചം മായാകാലും അനിത്യ
വുമല്ല. അതുകൊണ്ട് പുനർജന്മവും പരിണാമ
വും അസത്യമല്ലയോ? അതിനെ വകവെക്കാൻ
എന്തൊക്കെ?

ഉത്തരം:—* വ്യവഹാരത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിനു
സത്യത്വമുണ്ട്. അതിനെയാധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാ
ണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ; വാഴ്ചനാൽ തെ
ങ്ങായി തീരുന്നില്ല. കാരണ കാര്യങ്ങൾ സംബ
ന്ധപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഇതുപോലെ പുനർജന്മ
വിഷയത്തിലും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.

ജനനമരണ പ്രവാഹത്തെ കടക്കുന്നതിനുള്ള
തോണി ജ്ഞാനമാണ്. ഭക്തിഭാവാനന്തിൽ അ
വസാനിക്കുന്നതിനാൽ ഈ കീഴ്ത്തറത്തിൽ ഭ
ക്തിവർദ്ധിക്കണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന യുക്തം ത
ന്നെ

---

* ജനനം, മരണം, ഭേദം, ജീവൻ, ചോരം, കർമ്മങ്ങൾ ഇ
വയുണ്ടെന്നുള്ള ജീവബോധത്തോ കൂടിയുമിരിക്കട്ടെ.

2: ഞങ്ങൾക്ക് മാറിനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുറത്തുപോകാൻ
 ഭക്തവത്സലനനാദിമിനനിതി
 ചിത്തത്തിലാഗ്നിയെക്കൊണ്ടിട്ടുവിട്ടു
 യാദൃക്കരണസിന്ധായണായനമഃ.

അ: ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലപ്പുറം. താമസം. ഞ-
 അലംകാരം; പൊയ്ക: മാറിനി=സ്ത്രീ. ചുവൽ
 ജനിച്ചസ്ത്രീ. ലക്ഷ്മീദേവി. മണാളൻ=ഭർത്താവ്:
 മഹാവിഷ്ണു. പുറത്തുപോകാൻ=പോയപ്പോൾ
 ചുവൽ; അനാദികാലത്തെയുള്ള ഈശ്വരൻ. അ-
 നാദിമിനൻ=അനന്തനായും ആദിമിനനാ-
 യുള്ളവൻ. അനന്തൻ=അവസാനമില്ലാത്തവ-
 ന്- ആദിമിനൻ=ആരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ജനം
 ഇല്ലാത്തവൻ; പുറത്തുപോകാൻ, ഭക്തവത്സലൻ
 അനന്തൻ, ആദിമിനൻ, എന്ദ്രിയകാരം ചി-
 ത്തത്തിൽ വിട്ടയാടിടണം എന്നും ചിത്തം=മന-
 സ്സു അഗ്നിയെ=മനസ്സിനെപ്പോലെ. മന്ദി=വി-
 ശ്വം. മാറിനി. എന്നും ദൈവലയിലുള്ളവനെ-
 വിട്ടയാടിടുക=കളിക്കുക.

താ:—ലക്ഷ്മീകാന്തനും ആത്മീയനും ഭ-
 ക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ എ-
 ന്ന മനസ്സിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കളിക്കണം അ-
 താമസം എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഈശ്വരനെ വിചാ-
 രിക്കാൻ ഇടവരണമെന്നും.

ലക്ഷ്മീഭർത്താവ്:—എല്ലാപദാർത്ഥങ്ങളും രണ്ടു
 എന്ദ്രിയങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ എന്ദ്രിയ-
 കൾ സ്ത്രീ പുരുഷഭേദമായിട്ടും കാണുന്നു- സ്ത്രീ
 പുരുഷഭേദം മനസ്സിലും മറ്റുള്ളവയിലും ക-
 ള്ള എന്നുവിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. വാഴ്ചകളിൽ കളി-
 നും കളിയും ഉള്ളതുപോലെ മാറി ചെടികളിലും

തപഃജ്ഞാസ്മാദേദേ-മൂന്നുഗുണങ്ങളെ അധികൃതനാക്കുന്ന ഹരിഃ; ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു സത്യാഗുണത്തെയും, സംഹരിക്കുന്നതിനു തമോഗുണത്തെയും, സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു രജോഗുണത്തെയും ആധാരമാക്കുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ മൂന്നുഗുണങ്ങളും കലർന്നിരിക്കുന്നു. സത്യാഗുണം, സുഖം, ഊർജം, ഇച്ഛാശക്തി, രജോഗുണം പ്രവൃത്തിദൃഢം ഇതുശക്തിയും, തമോഗുണം മോഹം, അലസത, നിദ്രഇവയ്ക്കും കാരണമായിരിക്കുന്നു. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളിൽ അധികം തമോഗുണവും, ഉഷ്ണശുഷ്കീവികളിൽ സത്യാഗുണം അധികമായായിരിക്കുന്നു.

താ: സത്യാജ്ഞാസ്മാദേദേങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുടെ ലയസ്ഥാനമാകുന്നവസ്ഥയെ ആരാധാരങ്ങളും കടന്നുപ്രാപിക്കുന്ന യോഗികൾക്കു ഭഗവാൻ * തുല്യസ്വഭാവമായും ലോകസൃഷ്ടിപ്രാദികർമ്മങ്ങൾക്കു ഗുണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചതു പോലെയായിരിക്കുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യക്കു ജീവജോഡം ആരാധാരങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു-അവർക്കു ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, സൂഷുപ്തി എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുവസ്ഥകളെ അറിഞ്ഞുകൂട. എന്നാൽ മനുഷ്യിനെ ഒന്നിൽത്തന്നെ നിർത്തുന്നതിനുള്ള യോഗാഭാസത്താൽ (പ്രാണസംയമനംകൊണ്ടു) ജീവജോഡം ആരാധാരത്തെയധാരത്തിന്റെ പഞ്ചവസാനമായ ഹൃദയം എന്ന സ്ഥാനത്തു നിർത്തപ്പെടാകുന്നു, അപ്പോൾ മൂന്നുവസ്ഥകളും കടന്നുപോകുന്നവസ്ഥയാകുമെന്നും യോഗശാസ്ത്രങ്ങൾ കല്പിക്കുന്നു.

* ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, സൂഷുപ്തി ഈ അവസ്ഥകളില്ലാതെയുളള നിരാകാരബോധരൂപം=സമോധിരൂപം.

ഇതുപോലെ ചിലപ്പിത്തനങ്ങളിൽ നിന്നു ഏഴു
താഴ്ന്നു യോഗോദ്യോസ തല്പരനായിരുന്നു എന്നു
ഉപമിക്കപ്പെടുന്നു.

മു:—തത്വത്തിനുള്ളിലുദയം ചെയ്തിരുന്നപൊതു
ജ്ഞാതാവാനുഗ്രഹപദാഭിപ്രായം
മുക്തിക്കുതക്കപദഭേദം തരംജനന
മറീട്ടെന്നവനനാരായണായനമഃ

അ:— തത്വത്തിനുള്ളിൽ=ബുദ്ധി, അഹംകാരം,
ആകാശം മുതലായ തത്വങ്ങളിൽ. ഉദയം ചെയ്തി
രുന്നപൊതു=പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നവസ്തു- അതാ
യതു സർവ്വപാപമായആത്മാവു. ബ്രഹ്മം; ഈ
ശ്വരൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതാനും അവരിൽ പ്ര
വേശിച്ചു എന്നാണല്ലോ വേദവാക്യം; ഗുരുപദാ
ഭിപ്രായം=ഗുരുപദാഗ്രങ്ങളിൽ- മുക്തി=മോക്ഷം വസ്തു
നിഷ്ഠയംകൊണ്ടുള്ള ആനന്ദപ്രാപ്തി, ശരീരബാ
ന്ധങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വേർപാട്- ജനനമറീട്ടു=ജ
ന്മമൊടുങ്ങും അന്ധം=ആക്ഷണത്തിൽ; അപ്പോൾ.

താ: തത്വങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു അവയെ ഉടൻ
നശ്വര ഭാവങ്ങൾനീക്കി അനശ്വരയാത്മാവിനെ
അറിയണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടശ്വരനിൽ എന്നപോലെ
ഗുരുവിങ്കൽ ഭക്തിയുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും, സൽ
ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശംകിട്ടുന്നമാത്രയിൽ അപ്താ
നം നീങ്ങിപ്പോകുമെന്നും താല്പര്യം.

[ശരീരം, ആരംഭിച്ച മണ്ണെടുക്കു ക്ഷയം വര
യിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ജ്ഞാനമുണ്ടായാക്കുന്നതി
ൽ മുക്തനായിഭവിക്കുന്നു.]

ഏതുവിധേനിയു സമ്പാദിക്കുന്നതിനും സാ
ധാരണമായി ഒരുഗുരുവിന്റെ സഹായമാവശ്യമാ
ണ്. ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനും അതുപോലെത

ന്നു. ശിഷ്യന്റെ ബുദ്ധിനിലയും മറ്റും അറിഞ്ഞു തക്കതായ ഉപദേശം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സത്ഗുരുവിനെ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. വല്ല ഗുഡത്തിലും കണ്ടതിനെ സ്വയമേവയഭ്യസിച്ചു (ജ്ഞാനസമ്പ്രദായങ്ങളും മറ്റും) അറിവുത്തിൽ ചാടുന്നവർ ചലമുണ്ട്. ഗുരുവിന്റെ സഹായം ശിഷ്യന്റെ മനോമലം ശുദ്ധമാക്കിക്കളയുകയും വീക്ഷണത്തിനു മാത്രമാകുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഉദിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രതയെന്നാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ കീർത്തനത്തിൽ “ഗുരുപദാന്തഃ ജിപ്പവനം” എന്നു പറഞ്ഞതിൽ ശിഷ്യന്റെ ശുദ്ധമായ അല്പംകിൽ ജ്ഞാനോപദേശത്തിനുള്ള അധികാരിത്വത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അധികാരികൾ എന്നതു സാധനചതുഷ്ടയസമ്പന്നന്മാരാണ്. അവർക്ക് ജ്ഞാനോപദേശ വാക്കുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ.

സാധനചതുഷ്ടയം. (1)

(1) നിത്യാനിത്യവസ്തുവിപേക്ഷം:—ഇന്നതുനിത്യം, ശാശ്വതം, ഇന്നതും അനിത്യം, ക്ഷണം, എന്നു മറ്റൊരുകൾ തിരിച്ചറിയാം.

(2) ഇഹത്തിലും പരത്തിലും കർമ്മഫലങ്ങളായ ഭോഗങ്ങളിൽ വിരക്തി.

(3) ശമാദിക്ഷരങ്ങൾ:—അതായതു ശമം (അന്തരിന്ദ്രിയനിഗ്രഹം); ദമം (ബാഹ്യേന്ദ്രിയനിഗ്രഹം); ഉപരതി (ഇഷ്ടവിഷയാനുപേക്ഷണത്തിൽ നിന്നുപിൻതിരിയുക); തിതിക്ഷ (പ്രാജ്ഞവശമായി നേരിടുന്ന അതാക്കുസഹിഷ്ണുത); ശുദ്ധ (ഈ ശ്വാൻ, ഗുരു, ശാസ്ത്രം ഇവകളിൽ ഭക്തിയും വി

(1) നല്ല കൂട്ടം. (2) കർമ്മം = അർക്കം.

ശാസനം); സമാധാനം (ശാസ്ത്രവിചാരത്തിലും ഈശ്വരതത്വത്തിലും മനസ്സു ഉറപ്പുവന്നതു):

(4) മേക്ഷതപഃ;—ഭോക്തൃത്വത്തിൽ ഇച്ഛ. സം നാദഭക്തൃത്വത്തിൽനിന്നും മോചനം കിട്ടുന്നമെന്നു ജ്ഞാപ്യം.

മൃ: യെൻപാപമൊക്കെയറിവാൻ ചിത്രഗുപ്തന്റെ സമ്പൂർണ്ണലിഖിതഗീരംകേട്ടധർമ്മപതി എൻപക്കലുള്ള ദുരിതംപാർത്തുകാണമേ വംഭോരുമാക്ഷമറിനാരായണായനമഃ

അ: ചിത്രഗുപ്തന്റെസംപൂർണ്ണലിഖിതഗീരം=ചിത്രഗുപ്തനാൽ പൂർണ്ണമായി എഴുതപ്പെട്ട കണക്കു, ധർമ്മപതി=ധർമ്മരാജാ-കാലത്രപനായ ഭഗവാൻ. ദുരിതം=പാപം, അംഭോരുമാക്ഷ=അംഭോരുമം പോലെ മനോഹരമായ അക്ഷിയോടു കൂടിയവനെ അംഭോരുമം=താമരപ്പൂവു, അക്ഷി=കണ്ണു.

താ: പുണ്യപാപമനുസരിച്ച ഫലംകൊടുക്കുന്ന കാലത്രപനായഭഗവാൻ, എന്റെപാപങ്ങൾക്കു ലാഭം ചിത്രഗുപ്തന്റെ ഏറ്റിൽനിന്നും അറിയുന്ന യവസരത്തിൽ ഭഗവാനെതന്നെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കണം- ദുരിതങ്ങളധികം ചെയ്തിരുന്നാലും ഈശ്വരകാരണ്യംതന്നെ നിവൃത്തിമാർഗ്ഗമെന്നു താല്പര്യം.

ജന്തുക്കളുടെ പ്രതിഷ്ഠയെ എങ്ങിനെ ചാരുമുള്ള തരീകാശത്തിൽ പതിയുന്നുവോ, അതുപോലെ അവരുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നു ഒരു ശക്തിപ്രകൃതിയിലുണ്ട്. ആ ശക്തിക്കു ചിത്രഗുപ്തൻ എന്നുപേർ ആ വിധം കുറിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുരൂപമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ശക്തിഭേദങ്ങളും ഗുണങ്ങളുടനുസരിച്ചു ഈശ്വരൻ പലനാ

മങ്ങുമുണ്ടാകുന്നു. ചിത്രമുപൻ എന്നും ചിത്രപുത്രൻ എന്നും പറയുന്നതുകൂടി മൂർത്തിയായതാണ്.

പരമശിവൻ ലോകങ്ങളുടെ ചിത്രവും ജന്തുക്കളുടേയും മറ്റും ഏഴുതിവയ്ക്കുന്നതിന്നു ഒരു മൂർത്തിയെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്നു ഉദ്ദേശിച്ചതായും അതിലേക്കു ചാറ്റുവീദേവിയോടു ഒരുപലകയും ചിത്രമഷികളും കൊണ്ടുവരാൻ ആജ്ഞാപിച്ചതിനാലും അവർ കൊണ്ടുവന്നു എന്നും അപ്പോൾ പരമശിവൻ ഒരു മൂർത്തിയുടെ രൂപം ആ പലകയിൽ വരച്ചു എന്നും ആ മൂർത്തിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ജീവനോടുകൂടി എഴുന്നീറ്റുവന്നതായും ആ മൂർത്തിക്കു വേണ്ടും ശക്തികളും വാങ്ങും കൊടുത്തു പ്രാഞ്ചികളെക്കുറിച്ചു ഏഴുതാൻ നിയമിച്ചു എന്നും ചിത്രത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടാകയാൽ ആ മൂർത്തിക്കു ചിത്രപുത്രൻ എന്നും പേരുണ്ടായി എന്നും പുരാണകഥയുണ്ട്.

നക്ഷത്രപംക്തികളുടേയും പ്രകാശപുരമോടിക്കും
ദിവ്യകരണമിളക്കമുണ്ടാകുന്നതു
പക്ഷിമണം ഗന്ധമാനങ്ങളുണ്ടാകതെഴുതു
രക്ഷിക്കുമെന്നിടമെന്നായെന്നായനമഃ

അ: പക്ഷികൾ=കൂട്ടങ്ങൾ. ഇന്ദ്രപ്രകാശം=ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം. ദിവ്യകരണം=സൂര്യൻ. പക്ഷിമണം=പക്ഷികളുടെ കൂട്ടം. ഗന്ധമാന എന്നതു പക്ഷികളുടെ രാജ്യം. പരിതഃപാതി: രക്ഷിക്കുന്നിടമെ=രക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറയും.

താ: നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും ചന്ദ്രന്റെയും പ്രകാശം സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തോടുകൂടി മങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഗന്ധമാനൻ എന്നാൽ മാർപക്ഷിമാരെ സ്മരിപ്പാത്തയാകുന്നു. ഇതുപോലെ നന്ദവേഷണനും ഉദിക്കും.

വേദം അർത്ഥാനുസൃതം അതിന്റെ കാര്യങ്ങളായ
പ്രപഞ്ചത്തോടനുബന്ധം നീങ്ങിപ്പോകുന്നു.

മു; മൽപ്രാണനംപരനഭോനാനന്ദാപ്പവന
തൽപ്രാണദേഹവചനിത്യംകുരുധനം
സ്വപ്നാദിയിൽപലതുകൾലഭിക്കുന്നവനാ
ഓപ്പംഗ്രഹിക്കാമരിനാരായണായനാ:

അ; മൽപ്രാണൻ=എന്റെപ്രാണൻ; എന്റെ
ജീവൻ. പരൻ=ഈശ്വരൻ. തൽപ്രാണദേഹവും
അവന്റെപ്രാണവായുക്കളുംദേഹവും. അല്പംകി
ൽസൂക്ഷ്മസ്തുലശരീരങ്ങൾ. അനിത്യം=സ്ഥിര
മല്ലാത്തതു. കുരു=ഭാഷ്യം.

താ; സ്വപ്നംകണ്ടു ഉണർവ്വന്നു എങ്ങിനെ
സ്വപ്നകാഴ്ചകൾ കള്ളമായിതീരുന്നോ, എ
ന്നപോലെജീവനും ഈശ്വരനും ഒരേ തത്വം എ
ന്നറിയുന്നവർക്കു ദേഹാദിവസ്തുക്കൾ മിഥ്യയായി
പോകുന്നു.

ജീവനും ഈശ്വരനും രണ്ടുനേവന്നാൽ ഈ
ശ്വരൻ അനന്തതാം-സർവ്വപാപകതാം, ഇതുക
ൾ ഇല്ലാത്തവയെന്നും അപ്പോൾ ഈശ്വരതത്വ
വുമില്ലാത്തവയെന്നും മന്യ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അന്ധവും (വലതു) പിണ്ഡവും (ചെറുതു) ഒരേ
തത്വത്തിൽ അല്പംകിൽ അല്പിതന്നെ ഉണ്ടാ
ക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതു സൂക്ഷ്മമായറിയുന്നതാണു
ജ്ഞാനം. എല്ലാം ആത്മമായാകുന്നുവെന്നു
പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി മന്വിചത്തെപ്പോലെ നി
ൽക്കയില്ലാ. അതുകൊണ്ടു സ്വപ്നംകണ്ടുന്ന
വനെപ്പോലെ എന്താവാത്തതിരിക്കുന്നു.

ആത്മാവുപോലെയല്ല സ്വഭാവം അതിനെ
ശ്വയായി തജിമെചയ്യുവോൾ ആകാശമാകുന്നു

(മഹത്തമം മതലായവകിതം ഇഷ്ടമുണ്ട്). ആകാശം (വെളി) കൂടാതെ ഒരു പദാർത്ഥമില്ലാ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളിലുൾക്കൊള്ളുന്നു. എല്ലാഭൂതങ്ങളും അതിൽ ഇരിക്കുന്നു. † ഹീജോൽപത്തി എന്ന തു സ്വപ്നയാകാശം സൃഷ്ടി സത്വഭൂതങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് തിരിയുന്നതാണ്. സത്വഭൂതങ്ങൾ ആകാശത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന രീതി മന്വവിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടാർത്ഥം ആലോചിച്ചാലും പ്രപഞ്ചത്തടിപ്പുകുടല്ലാം കാട്ടുമായി (ആകാശരൂപമായി) കാണാം. കള്ളത്തിനും കാട്ടാണുപായാർണ്യം കട്ടി ഇരിമ്പ്, പാമതലായതുകൾ ഉൾഭാഗം കാണത്തക്കവണ്ണമുള്ളവെളിച്ചം (എക്സ്. റേ മതലായവ) ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം ആകാശമേല്പാകിൽ വെളിച്ചം എങ്ങിനെകടക്കും?

ഇത്രയും കീർത്തനങ്ങൾകൊണ്ട് ഹരിഃ ശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ എന്നൊരാ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഓരോന്നുവീതമായി മേൽ ആ തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.

വിദ്യാശക്തിക്കു സരസ്വതി എന്നു പേരുണ്ട്. വിദ്യയ്ക്കു ശബ്ദരൂപം ശബ്ദത്തന്നെ അക്ഷരരൂപവുമാണ്. അതിനാൽ വിദ്യാശക്തിയായ സരസ്വതി അക്ഷരരൂപിണിയുമാകുന്നു.

†. ജന്തുക്കളുടെ ശിരസ്സിൽ മേന്മയോടുള്ള (മേല്പോൾ) ഇരയാകാശം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഏതോളി പ്രധാന ചക്രങ്ങളിലും അല്പാല്പം കാണാം.

മു: അൻപേണമെന്നസിശ്രീവീട്യാഗൃത
 മംഭോതമാക്ഷിതിവാഴ്ത്തുന്നാത്താനിമ
 അമ്പത്തൊര പാപമോരോ നിന്തൻ മൊഴിയി
 ലൻപൊട്ടമേക്കുമറിനാരായണായനമഃ

അ: അൻപേണമെൻമനസി=എൻമനസ്സി
 ൽവസിചുരുട്ടണം. ഇതി=ഇപ്രകാരം. ശ്രീവീല
 കണ്ണമുതം=ശ്രീവീലകണ്ണനാകുന്ന ഗുരുവിനെ;
 ശ്രീവീലകണ്ണൻഎന്നു പ്രയോഗിച്ചതു എഴുത്തല്ല
 ഒൻപിതാപും ആദ്യഗുരുവുമായ വീലകണ്ണൻ ന
 സ്തുരിപ്പാടേം. സാക്ഷാൽപരമശിവനേയും ഉ
 ദേശിച്ചായിരിക്കാം. അംഭോതമാക്ഷം=താമര
 പൂപോലെ മനോഹരമായ കണ്ണുകളുള്ളവനെ;
 അംഭോതമാക്ഷനായ ശ്രീവീലകണ്ണഗുരുവിനെ
 വാഴ്ത്തുന്നു എന്നു. വാഴ്ത്തുന്നു=സ്തുതിക്കുന്നു.
 താ: അമ്പത്തൊന്നക്ഷരപുമാദിയായി ഹരിനാ
 മകീർത്തനംചൊല്ലുന്നതിൻ ഗുരുക്കടാക്ഷമുണ്ടാക
 ണമെന്നു.

മു: ആദ്യക്ഷരാത്തിച്ചുവായൊന്നിതാക്കയ്മി-
 താദ്യക്ഷരത്തിൽക്കേടുന്നതുകേതതി
 ആദ്യക്ഷരാവലിയിലോരോന്നെടുത്തു
 വരികീർത്തിച്ചതിന്നുതരം നാരായണായനമഃ

അ: ആദ്യക്ഷരത്തിൽ=ആദിയാകുന്ന അക്ഷര
 ത്തിൽ, അക്ഷരം * അപ്രാകൃതം,-ബ്രഹ്മം, ഉദ്ഭവാ
 യ=ഉണ്ടായ; കേടങ്ങമഹാവിഷ്ണു-അവസാനിക്ക,
 ആദ്യക്ഷരാവലി=ന തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങളുടെ
 കൂട്ടം, ചരികീർത്തിച്ചതിന=ചൊല്ലുന്നതിന-അത
 രംഗം=അനുഗ്രഹിക്കുക.

* അപ്രാകൃതം=ബ്രഹ്മം മിഥുനശിശുവാകൃതി സൂര്യൻ അഭി
 മുഖാകൃതിവാക അപ്രാകൃതമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

താ: അദ്വൈതത്തിലുണ്ടായതെല്ലാം അതിൽ തന്നെ അടങ്ങുന്നു എന്നു മാത്രം അതായതു പ്രപഞ്ചവ്യവഹാരങ്ങൾ അറിയിച്ചാണെന്നു കരുതി, അ, തു-ങ്ങിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾവെച്ച് ഹരിനാമകീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്നു അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നു.

മു: ഇക്കണ്ടവിശ്വരൂപിത്വദീപ്തി

മഹേഷ്വരവഹ്നിദംഭോ ടാപ്പം ത്രിമൂർത്തികളു

മഹാഗ്രഹിതരൂപരൂപിനിൻ മഹാക്ഷരം

ഭോക്താവെന്നാലിഹനായന്നായന്നമേ.

അ; വിശ്വം=ലോകം, അഹേഷ്വരവഹ്നിദം=സൂര്യനും, ചന്ദ്രനും, അഗ്നിയും; ത്രിമൂർത്തിരും=ബ്രഹ്മവും, വിഷ്ണു, ശിവൻ. അഗ്ര=മുഖിത്; ആദ്യമായി, വിശ്വരൂപരൂപിനിൻ രൂപരൂപഞ്ചരൂപനായഭഗവാൻ! (എന്നസംബോധനയായി) നിനക്കിന്നും, മഹാക്ഷരം=രഹസ്യമത്രമാകുന്ന പ്രണവം, ത്രിമൂർത്തികൾ, വിശ്വരൂപരൂപിനി, പ്രണവം ഇവകളെ ആശ്രയിത്തന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താ. ഭേദവും, ത്രിമൂർത്തികൾ, വിശ്വരൂപരൂപിനി, പ്രണവം. ഇവകളെ ചിന്തിക്കാൻ ഇടവരണമെന്നു.

കണ്ണിന്നു അഗ്നിയും, മൂക്കിന്നു അശ്വിനീദേവകളും, മനസ്സിന്നു ചന്ദ്രനും, ചെവിന്നു ദിക്കും, കൈകൾക്കു ഇന്ദ്രനും, നാക്കിന്നു വരണനും, ഇതുപോലെ മറ്റു ഇന്ദ്രിയദികൾക്കു മറ്റു ദേവകളുമായി ഹൃദയമായിരിക്കുന്നു എന്നു കാണുന്നതുമാണു, ദേവകൾ പ്രകൃതിതത്വങ്ങളാണെന്നു നിശ്ചയിക്കാം. മൂപ്പത്തിമുക്കോടിദേവകൾ അന്നവയി തത്വങ്ങളാകുന്നു. നന്മാട ശരീരത്തിലെന്നപോലെ ഇ

മാണ്ഡതാനം അവയവങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് 'ചുരുക്കം' എന്നവിശേഷണം (വിരാഡാകരണം എന്ന)- മന്യുപറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടിനും മാത്രമെന്നതെന്നു. ഈ സ്ഥിതിക്കു ഹിന്ദുക്കൾ തങ്ങളിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഈശ്വരൻ തന്റെ പ്രപഞ്ചിൽ മറ്റുജ്ഞാതനല്ലാത്തതെന്നുള്ള കീഴ്ത്തിയ വെദവാക്യത്തിനും അർത്ഥമില്ലാതല്ല. വിരാഡാകരണവിവരണം വ. തുടങ്ങിയകീഴ്ത്തിയതിലുണ്ട്.

മു: ഈവന്നമോഹകളെപ്പോലെന്നപുന
 തീവണ്ണമുള്ളതപദേശങ്ങളിലുപകിൽ
 ജീവനാകുന്നഹരിഗോവിന്ദനാമതിത
 നാമങ്ങളൊന്നൊരിക്കലനായെന്നായനമഃ

അ: ഈവന്ന എന്നതിലെ ഈ ശബ്ദം പ്രത്യക്ഷാനുഭവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മോഹം മോഹജ്ഞാനവും അതിൽനിന്നുമുണ്ടായഭുവാനിക്ഷേപം അകലപ്പോലെന്നം=പാപിഷ്ഠാകുന്നതിനും പുനഃപിന്നീടും ഇവിടെ വാക്യപുരണത്തിനുപേരുതതു: ഉപദേശം=പുരുഷാത്മപ്രദമായ അറിവു അർങ്ങിയവാക്കു. കൃഷ്ണ=സദാനന്ദം. ഹരി=പാപങ്ങളെ. ഭുവങ്ങളെ ഇല്ലാതയാക്കുന്നവൻ. ഗോവിന്ദം=ഗോവിന്ദനെ പ്രാപിച്ചവൻ. ഗോവിന്ദനാമതിതെന്നവൻ ഗ=ഭൂമി വാക്കു, രശ്മി, സ്വർഗ്ഗം, പത്മ, രാമ=രമിക്കുന്നവൻ-ഇല്ലാപ്രാണികളെയും ഹൃദയത്തിലിരുന്നു ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവൻ.

താ: അജ്ഞാനവും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളായ ഭുവങ്ങളും നീക്കുവാൻ ഭഗവന്നാമതിത്തന്നെ ഒരു പായമാകുന്നു.

നാമകീർത്തനം യോഗസംപ്രദായത്തിലുൾപ്പെട്ടതാണ്. ഈശ്വരപ്രാണത്താടുകൂടി നാമങ്ങളെ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാകുന്നതിനും അതിൽവെച്ചു നിർമ്മലമാവി പരമാത്മബോധമുണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഇതു എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായ ഒരുവഴിയാകയാൽ ഇതുപോലെ മറുപദേശങ്ങൾ ഇല്ലാ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മു: ഉള്ളിൽ കനത്തമദമാത്മ്യമെന്നിവക-
ളുള്ളൊരു കാലമുടനെന്നാകിലും മനസി
ചൊല്ലുന്നതാരുതിയനാമങ്ങളെന്നവൻ
നല്ലഗതിക്കുവഴിനാരായണായനമഃ

അ: ഉള്ളിൽ = മനസ്സിൽ - അകത്തു. കനത്തമദമാത്മ്യം = മനസി വകൾ = നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഹംകാരം, അസൂയ എന്നുള്ളവകൾ. നല്ലഗതിക്കുവഴി = പുരുഷാത്മസിദ്ധിയും (മോക്ഷത്തിനും) നല്ലവഴിയായിത്തീരുന്നു.

താ: ക്രമക്രോധാദിയുള്ള കാലത്തും ഇടവിടാതെ നാമകീർത്തനംകൊണ്ടു ഈശ്വരഭജനം ചെയ്യുന്നവൻ നല്ലഗതിക്കിടമെന്നു.

ചെറും നാമോച്ചാരണത്തെക്കാൾ മനസ്സിൽ (വിചാരപൂർവ്വം) ചൊല്ലുന്നതു ശ്രേഷ്ഠമാണു -
“അപി ചൈതന്യഭൂതാ ചാരാഭജതമാമനന്യഭാക്”
സംയുക്താവസരമന്യവ്യസമുഗ്ദ്ധവസിതാഹിസഃ

ഭൂതാചാരത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും എന്നെത്തന്നെ (ഈശ്വരനെ) ശരണംപ്രാപിച്ച ഭജിക്കുന്നവൻ നല്ലവനാണു - അവന്റെ കരുമ്പാടു നല്ലഗതിക്കാകുന്നു - എന്നു ഭഗവൽഗീതാ.

മു: ഉഴിന്നുവേണ്ടചിലഭാരങ്ങൾവേണ്ടതിന്നു
 നീരിന്നുവേണ്ടാജ്ഞാതാവേണ്ടതിന്നു
 നാരായണാച്യതഹൈന്ദവതിന്നൊരുവർ
 നാടവാട്നേവേണ്ടഹരിനാരായണായനമഃ

താ: ഉഴിന്നുവേണ്ടചില ഭാരങ്ങൾവേണ്ടതി
 ന്ന=അതിന്നു (നാമംചൊല്ലുന്നതിന്നു) ഉഴുത (സ്ഥ
 ലം-യോഗ്യമായ പ്രദേശം) വെണ്ടു; ഭാരങ്ങൾ
 (സാമാനങ്ങൾ, ഭ്രവുങ്ങൾ) വേണ്ടു. നീരിന്നു
 വേണ്ട=നീരു ഉന്നു വേണ്ടു; നീരും വള്ളം, നി
 ജ്ഞാതാവേ=തന്നെന്റേതായ്, നാപ്പു=നാക്കു. ഭേശം,
 ഭ്രവു, ജലം, ഭായു മതലായതു യാഗങ്ങൾക്കും
 ശ്രാദ്ധങ്ങൾക്കും മറ്റും വേണ്ടതാകുന്നു.

താ: യാഗാദികൾക്കും പ്രയാസ സാധ്യങ്ങളാ
 കുന്നു. ഈശ്വരനാമം ചൊല്ലുന്നതിന്നു ബുദ്ധിമു
 ള്കൾ ഒന്നുണ്ടില്ല.

മു: ഋതുവായപെണ്ണിന്നമിരപ്പനുംഭാഹുനം
 പതിതന്നുശ്ശിരജനംചെയ്യഭൂസുരനും
 ഹരിനാമകീർത്തനമിതാനാമകുമാർക്കുട-
 നതതാത്തതല്ലഹരിനാരായണായനമഃ

താ: ഈപ്പൻ=ഭിഷഗ്ജ്ഞാൻ, ഭാഹുനം=ഭാഹു
 നക്രിയചെയ്യുന്നവൻ- (മിസ്റ്റർ ശ്രീ റിവാസ
 യ്ക്കുമാർ ശാസ്ത്രികളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഭാഹു
 നം എന്നതിന്നു വിശദീകരണം ചെയ്യുവൻ എന്നർത്ഥം
 കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു) പതിതൻ=ഭ്രഷ്ടൻ; തള്ളപ്പെ
 ട്വാനും, അശ്ശിരജനം=അശ്ശിരോരൂപം, മര
 ണങ്ങൾചൊല്ലി ദേവകളെയുംഭൂതരിച്ചു, അശ്ശിരയിൽ
 നെയ്യ്, മതലായ ഭ്രവുങ്ങളെ ഹോമിക്കുന്നതയാ
 ഭൂതം. ഭൂസുരൻ=ബ്രാഹ്മണൻ.

താ: ഹരിനാമകീർത്തനം ഇന്നവർക്കു പാടാ-
 ങ്കു എന്നില്ല തുലാശുദ്ധങ്ങൾ അതിനില്ലാ വേ-
 ദങ്ങളാമരും സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രക്കും ചൊല്ലികൂട
 പോട്ടുകൂടാ എന്നൊക്കെയുണ്ട്.

മാംഫിപാതപവ്യപാത്രീത്യയെപിസൃഃ

പാപയൊനയഃ

സ്രീയൊഽവശാതമാ ശുഭ്രാതെപിയാനി
 പരാഗേതി.

പാപജന്മത്തോടുകൂടിയവരും, സ്ത്രീകളും, വൈ-
 ശ്വരും, ശൂദ്രരും, ആരായാലും എന്ന (ഇശ്വരൻ
 നെ) ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഉത്തമഗതിയെപ്പ്രാപി-
 കുന്നു എന്നുഗീതാവാക്യം.

മു; ീശഭോഷണൈചിലർഭാഷിക്കിലുംചിലർ
 കൾ

ഈ പാപിയെന്നുപറയുന്നാകിലുംമനസി

ആവാനമുക്കുതിരിയാഎന്നുറച്ചതിരു

നാമങ്ങൾചൊൽകഹരിനാരായണായനമഃ

അ: ീശഭോഷൻ=വലിയഭോഷൻ- വിട്ടവി-
 ഡി, ഭാഷിക്കിലും=പറഞ്ഞാലും ആവാനമുക്കു
 തിരിയാഎന്നുറച്ചു=എന്തൊനമുക്കു അറിഞ്ഞുകൂ-
 ടാഎന്നുറച്ചു.

താ! മറുക്കുവർ ഭോഷൻഎന്നു പാപിഎ-
 ന്നൊക്കൊ പറഞ്ഞു പരിഹസിച്ചാലും ഇശ്വരൻ
 ഭജനം മതലായ നല്ലകാര്യങ്ങൾതുടങ്ങുന്നതു ആ-
 ക്കുംകൊമല്ലഎന്നു.

വേദാത്മങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി കീർത്തനമാ-
 യാമരും എഴുത്തച്ഛൻഎഴുതുന്നതുകൊണ്ടു ചില-
 രാസ്യയനിമിത്തം അഭേദമെന്തെപ്പറ്റി ഭൂഷമാ-
 യി വല്ലതുപറഞ്ഞിരിക്കാമെന്നും ആഹ്വാനംആ

യതിനെ വകവെച്ചില്ലെന്നും കൂടി ഈ കീർത്തിതാരിൽ ധ്വനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മു: അത്യാദിചേർത്താരുപൊരുത്തം നിനക്കില്ലമിതജിതന്റെ നാമഗുണമിതിനങ്ങുവേണ്ടുദ്യം കേകോടികോടിതവതിരുന്നാമുള്ളവയിൽ അരുതാത്തതില്ലഹരി. നാരായണായനമഃ

അ: അത്യാദിചേർത്താരുപൊരുത്തം = നാറുപ്പൊരുത്തം, രാശിപ്പൊരുത്തം, ഗണപ്പൊരുത്തം മുതലായ പൊരുത്തങ്ങളിൽ, അ, സ്ഥിതം തുടങ്ങിയ ചില അക്ഷരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പൊരുത്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു വഴി-പൊരുത്തം = ചേർച്ച, അജിതൻ = മായകാര്യങ്ങളാൽ ജയിക്കപ്പെടാത്ത ഭഗവാൻ: ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്കും അജിതൻ എന്നു പേരുണ്ട്. നാമഗുണമിതിനങ്ങുവേണ്ടുദ്യം = നാമഗുണങ്ങളെ അതിനു ആവശ്യമുള്ള വിശ്വരൂപം, അതിനു = രംഗപരകീർത്തിതാരിന്നു, നാമഗണം എന്നും പാറമുണ്ടു, നാമഗണം = നാമങ്ങളെ കേൾക്കും.

താ: ഭഗവാന്റെ അനവധിനാമങ്ങളിൽ ഏതാണല്ലതെന്നു പൊരുത്തം നോക്കി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും എല്ലാം കൊച്ചാമെന്നും താല്പര്യം ചിലന്റെ വന്ദാർ വിഷ്ണുനാമങ്ങളെ കേൾക്കൂ ചിലന്റെ വന്ദാർ ശിവനാമങ്ങളെ കേൾക്കൂ. ഇതൊക്കെ അറിവില്ലായ്മ വിവിതമാണു.

മു: ആദാദിമതലായിട്ടുണ്ടാണമിഹ കൈകൂപ്പി ചിന്തനിക്കുന്നു നാമനോടു ഏകാന്തഭക്തിയകമെവന്നുദീപ്തിനു വൈഭവനതെന്തുഹരിനാരായണായനമഃ

അ: ഔകാരമാദി മുതലായിട്ടു= ഈ എന്നുള്ള ശബ്ദം (അക്ഷരം) തുടങ്ങിയപ്പോൾ- കൈകൂപ്പിവിടന്നു= കൈകൾ തുറന്നു, നമസ്കരിച്ചു'-ഇരുകൈകൾ=പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാഥനോടു=ഈശ്വരനോടു ഏകാന്തഭക്തി=അനന്യഭക്തി മറ്റുപദാർത്ഥങ്ങളിൽ മനസ്സു ചെല്ലാതെ ഈശ്വരനെതന്നെയുള്ള വിചാരം അകമെ=മനസ്സിൽ; ഉള്ളിൽ വൈകുന്നതെന്തു=താമസിക്കുന്നതെന്തു.

[ഐ=ദേവനാരി; മാതാപു; സ്ത്രീ.]

താ: അ മുതലായ അക്ഷരങ്ങൾ തുടങ്ങി ഭഗവന്നാമകീർത്തനം ചെയ്തിയതുപോലെ ഈ എന്നുള്ള അക്ഷരം തുടങ്ങിയും ഭഗവാൻ സ്തുതിക്കുന്നു ഏകാന്തഭക്തിയുണ്ടാകണമെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

മു: ഏകാന്തയോഗികളിലാകാംക്ഷാകാണ്ടുപരമേകാന്തമെന്നവഴിപോകുന്നിതെന്തെന്നും കാകൻപറന്നുപുനരുന്നങ്ങൾപോയവഴി പോകുന്നപോലെ ഹരിനാരായണാർച്ചനമഃ

അ: ഏകാന്തയോഗികൾ=ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ മനസ്സു ചുവർ; ജീവൻമുതൽ ആകാംക്ഷ=ആഗ്രഹം ഏകാന്തമെന്നവഴി=പ്രപഞ്ചകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നും വേർപെട്ട ആത്മാവിൽ അല്പംകിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽതന്നെയുള്ള നില; അന്നം=ഭരമാതിരി പക്ഷി.

താ: അതിലേക്കു യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും കാക്കകൾപറന്നു അരയന്നങ്ങളുടെ പുറകെപോകുന്നതുപോലെ എന്റെ മനസ്സു ഏകാന്തഭക്തിയായ ആഗ്രഹിച്ച ആവഴിക്കുപോകുന്നു.

ജീവൻമുക്തി: ജ്ഞാനഭൂമിയിൽ.

ഏകാന്തയോഗം ജീവൻമുക്തിയായതായ വസ്തു
യാകുന്നു. ജ്ഞാനഭൂമിയിൽ ഏഴു ച-ത്രഭൂഷാ
(പരമാത്മബോധമുണ്ടാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം)
൨-വിചാരണ (അതിലേക്കുവേണ്ടി ശാസ്ത്രങ്ങളെ
പരിശോധിച്ചു ശീലിക്ക)- ൩-തന്മാസം
(പരമാത്മവിചാരംനിർമ്മിതം അത്മം, ഭാവ്യം, പൃ
ത്വം എന്നുള്ള ഈഷണകളിൽ താല്പര്യംകുറഞ്ഞു
വരിക) ൪-സത്യാപത്തി (ബുദ്ധിതെളിഞ്ഞു ജീ
വനും പരനും ഒന്നെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാകുക)
൫-അസംസക്തി=പ്രപഞ്ചകാര്യങ്ങളിലുള്ള പരമ
വീണ്ടുകയും തത്വത്തിൽ മനസ്സറക്കയും ചെയ്യുക)
൬-പദാർത്ഥഭാവന (അദ്വൈതജ്ഞാനം ദൃഢ
പ്പെട്ടു പ്രപഞ്ചംസ്വപ്നംചൊലെ മങ്ങിപ്പോക)
ഇതിനെപദാർത്ഥഭാവന എന്നും പറയാറുണ്ട്. ൭-
തൃപ്തി (ദേഹത്തിന്റെ കാമക്രൂരിയാഞ്ഞു മൗന
സ്വഭാവത്തിൽ ലയിക്കുക മേൽവിവരിച്ചപടിക
ളിൽ നാലാമത്തേതു തുടങ്ങിജീവൻ മുക്തിയായതായ
അവസ്ഥാഭേദങ്ങളാകുന്നു ഭാമത്തെപടിയിൽ വി
ന്നവരെ “ബ്രഹ്മവിത്” എന്നും അഞ്ചാമത്തേതിൽ
വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മവരൻ എന്നും ആറാമത്തേതിൽ
ബ്രഹ്മവരിയാൻ എന്നും ഏഴാമത്തേതിൽ * ബ്രഹ്മ
ധരിപ്പാൻ എന്നും പറയുന്നു. ഏഴാമത്തേയവ
സ്ഥയിൽ ദേഹമുണ്ടെന്നുള്ള ഭാവംകൂടി ഇല്ലാതാക
ുന്നതിനാൽ, അതിനെ വിദേഹമുക്തി എന്നുംചൊ
ല്ലാറുണ്ട്. ജീവൻമുക്തി എന്ന്പറയുന്നതു ജീവി
ച്ചിരിക്കാവതന്നെ മോക്ഷമർദ്ദവികുന്നതു കൊ

* കിഴക്കൻഭാഗങ്ങളിൽ ഇടക്കാലത്തു സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആചാരി
സ്വാമികൾ ഒട്ടുമിക്ക ഈ അവസ്ഥയിൽ കിടന്നതായിരുന്നു.

ണ്ടാകുന്നു. പീയണിയുടെ പൂവിൽതന്നെ സ്വപ്നം
 ധാരയും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ശരീരമിരി-
 ക്കുമ്പോൾ കൈവലുപ്പംകാണുന്നവന്റെ ശരീരം
 പോയാലും അതൊള്ള. ഏകാന്തയോഗികൾ എ-
 ന്നതു യമം, നിരമം, ആസനം, പ്രാണായാമം എ-
 ന്നിവകളാൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി നിവാത-
 ഭിപംപോലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സാക്ഷാൽ യോഗികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുമായിരിക്കാം. എഴുത്തച്ഛൻ
 യോഗാദ്വ്യാസത്തിൽ പ്രത്യേകം താല്പര്യമോ പഴ-
 ക്കുമോ ഉള്ളതായികാണുന്നു.

മു: ഐയ്യഞ്ചഞ്ചമുടനയ്യാരമട്ടുമുടൻ
 അറുണ്ണമെട്ടുമുടനെൻമൂന്നുമേഴുമഥ
 ചൊല്ലോടൊരഞ്ചമപിരണ്ടൊന്നതത്വമതിൽ
 മേയുന്നനാഥഹരി നാരായണാമനമഃ

അ: അയ്യഞ്ചഞ്ചം=ഇരുപത്തഞ്ചും അഞ്ചും
 മപ്പതു. അയ്യാരം എട്ടും=മപ്പതും എട്ടും. മപ്പത്ത-
 ട്ടു. എൻമൂന്നുമേഴും=ഇരുപത്തിനാലും ഏഴും=മപ്പ-
 തെന്നും. രണ്ടൊന്നം=രണ്ടും ഒന്നും=മൂന്നും. അല്ലെ-
 ലിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യംഒന്നും=രണ്ടു. മേയുന്നം=വന്ദി-
 ക്കുന്ന. നാഥം=ഇശ്വര.

താ: തത്വങ്ങൾ അനേകമുണ്ട് അവകളിലെ
 ല്ലാം അറയ്ക്കാമിരായിരിക്കുന്ന ഇശ്വരനെ ചി-
 ത്തിക്കണമെന്നും.

തത്വങ്ങൾ, എട്ടു, ചതിനഞ്ചു, ഇരുപത്തിനാ-
 ലു, മപ്പത്താറു, നൂന്നു, ഹെറു, ഇങ്ങിനെ പലതും
 പലവിധത്തിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ടു ഇവകൾക്കു
 വലം ആത്മാവിർണ്ണയത്തിനു വേണ്ടിചിന്തിട്ട്
 ചെടുന്നതല്ലാതെ ഇതു എന്നല്ലിപ്പു ചടത്താനു
 ഭൂരിച്ചല്ലുന്നതെളിയുന്നു. മേലഴ്ത്തിയ റീത്താ

ത്തിൽ ഈ ക്ലിപ്തലിപ്യായ്ക്കായ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യം, എന്നതു, അഞ്ചും ആറും എന്നും, മൂപ്പു, എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാം അതുപോലെ മറ്റുള്ളതും ഈശ്വരൻസർവ്വപ്രാപിയാകയാൽ ഈ തത്വങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രധാനതത്വങ്ങൾ .

* അന്തഃകരണങ്ങൾ=ബുദ്ധി, മനസ്സു, ചിത്തം അഹംകാരം.

ത്രിഗുണങ്ങൾ=സത്വം, രജസ്സു തമസ്സു.

പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ=ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, മണ്ണ്.

ഋണാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ=ശബ്ദം, രൂപം, സ്പർശം, രുചി, തൊലി.

കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ=വാ, ഹക, പാദം, (1) വായു (2) ഉപസ്ഥം.

പഞ്ചപ്രാണൻ=(3) പ്രാണൻ, (4) അപാനൻ (5) ഉദാനൻ (6) സമാനൻ (7) വ്യാനൻ.

(8) ഉപപ്രാണൻ=നാകൻ, ക്രൂർൻ, ദേവദത്തൻ, കൃകലൻ, ധനജ്ഞയൻ.

* ഒന്നുതന്നെ നാലുകൊഴികൾക്കൊണ്ടു നിലനിൽക്കുന്നതു ഏതും കൂടിചേർത്തു അഞ്ചായിട്ടുപറയുന്നുണ്ടു. ബുദ്ധി-നിശ്ചയിക്കുന്നതു. മനസ്സു=സംശയിക്കുന്നതു ചിത്തം=സമീകരിക്കുന്നതു-അഹംകാരം=അഭിമാനിക്കുന്നതു.

1=ലബധിസർജ്ജനത്തിൽ. 2=ഋണാനേന്ദ്രിയം ആനന്ദവിഷയം, 3=പ്രാണൻ, ഏതേത്തിൽ, 4=മുഖാധാരത്തിൽ, 5=കണ്ഠത്തിൽ, 6=നാഭിയിൽ, 7 ശരീരംമുഴുവനും വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതു, 8=മുൻപടി, ജ്വലിപ്പം, കൊട്ടുപ്പം, തുച്ഛത, ദേഹവീക്കം ഇതുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ പ്രത്യേകംപേരുകൾ. ഇവ പ്രധാനപ്രാണന്റെ അംശങ്ങൾ ഉത്രാണം.

ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ=ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം.

കർമ്മേന്ദ്രിയവിഷയങ്ങൾ=ശബ്ദിക്കു, ഗ്രഹിക്കു, നടക്കു, മലംകുളയ്ക്കുക, ആനന്ദിപ്പിക്കു.

ആരാധാരം=മൂലാധാരം, സ്വാധിഷ്ഠാനം, മണിപുരം, അനാഹതം, വിശുദ്ധി, ആചാരം. (ഇവകളെ മുമ്പു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.)

ത്രിശരീരങ്ങൾ=സ്തുലം, സൂക്ഷ്മം, കാരണം.

[സ്തുലം എന്നതു നമുക്കു കാണാവുന്ന മാംസാസ്ഥിത്തന്മയ മതലായവകളുടെ സംഖ്യാതം: സൂക്ഷ്മശരീരം എന്നതുപ്രാണനും അന്തഃകരണങ്ങളും, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, സൂക്ഷ്മവഞ്ചഭൂതങ്ങളും ചെറുത്തു: കാരണശരീരം അജ്ഞാനം; (അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളതു:) ഈ അജ്ഞാനം എല്ലാറ്റിനും മൂലകാരണം എന്നുപോലെ തുടങ്ങുന്നിരിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മവസ്ഥയിൽനാം അജ്ഞാനശരീരത്തിലാകുന്നു. ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളഭാവംകൂടി അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ.]

നാഡികൾ=(1) ഇന്ദ്രിയാ- (2) പിംഗലാ- (3) സൂക്ഷ്മാ- ഇവ പ്രാണസഞ്ചാര മാർഗ്ഗങ്ങളാകുന്നു.

സപ്തധാതുക്കൾ=രസം, രക്തം, മാംസം, (4) മേദസ്സ്: അസ്ഥി, (5) മജ, ശുക്ലം.

ത്രിദോഷങ്ങൾ=വാതം, പിത്തം, കഫം

അവസ്ഥകൾ=ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, സൂഷുപ്തി.

1, മൂലാധാരം തുടങ്ങി ഇടതു മൂക്കുവരെ. 2, മൂലാധാരം തുടങ്ങി വലതു മൂക്കുവരെ. 3, മൂലാധാരം തുടങ്ങി ശരീരമദ്ധ്യം നടുക്കുമായി തലയിൽ അർദ്ധം വരെ. 4, മൂന്നു ധ്വാന നാഡികൾ കൂടാതെ ഗാന്ധാരി, ശംഖിനി, അസ്ഥിപിമ്പാ, അല-ജ-ജ എന്നു മേദം ഭേദമുള്ളതുകൊണ്ട്. 4-കൊഴുപ്പ്- 5, എല്ലിനകത്തു മുകൊഴുപ്പ്.

ചഞ്ചകേശങ്ങൾ = അന്നമയം, പ്രാണമയം, മനോമയം; വിഷ്ണുനമയം: ആനന്ദമയം.

ഈ അഞ്ചുകോശങ്ങളും കൂടി മൻ പറഞ്ഞ മൂന്നു ശരീരത്തിലുടങ്ങുന്നു. ആനന്ദമയകോശം കാരണ ശരീരമാകുന്നു സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽ, വിഷ്ണുനമയം, മനോമയം, പ്രാണമയം; ഈ മൂന്നും കൂടി ആദിത്തം. സ്തുലശരീരം അന്നമയ കോശമാകുന്നു. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും (1) ബുദ്ധിയും ചേർന്നു വിഷ്ണുനമയകോശപുമാകുന്നു. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും (2) മനസ്സും കൂടി മനോമയകോശവും, പ്രാണങ്ങളും കൂടി ആദിത്തമയകോശവുമാകുന്നു. കോശം = ഉറ: ഉറകളെപ്പോലെ ഇവകൾ ആത്മാവിനെ മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു കോശത്തിലെ ചിപ്തങ്ങൾക്കും മറ്റു അടുത്തുള്ള കോശത്തിലും കണ്ടേക്കാം. ഏകദേശം ഏതാനും പ്രധാനകറികളെ വച്ചുതിരിച്ചു എന്ന് കള്ളു.

ത്രിവിധമണ്ഡലങ്ങൾ = അഗ്നിമണ്ഡലം, സൂര്യമണ്ഡലം, ചന്ദ്രമണ്ഡലം.

ത്രിവിധശക്തികൾ = ഇച്ഛാ, ക്രിയാ, ജ്ഞാനം.

അവസ്ഥാനാഥന്മാർ = വിശ്വൻ, തൈജസ്വൻ, പ്രാജ്ഞൻ + കാമം, ക്രോധം, ലോഭം; മോഹം; മദം, മാത്സര്യം, അസൂയ, ദ്വേഷം എന്നുള്ള അഷ്ടവിധാർങ്ങളേയും; ജ്ഞം, ജീവിച്ചിരിക്കൽ; വളർച്ച, രോഗം, ജര, മൃത്യു എന്നുള്ള ഏകദേശങ്ങളേയും

(1) മന്നിരുന്ന വിചയിക്കുന്ന അന്തഃകരണവുമായി

(2) സങ്കല്പ വികൽപരൂപ; സ ശചി എന്ന അന്തഃകരണവുമായി.

(1) അദ്ധ്യാത്മികം, (2) ആധിഭൗതികം, (3) ആധിദൈവികം എന്നുള്ള താലമ്യങ്ങളേയും അത്മ പുത്ര ക്ഷത്രങ്ങളായ റദ്ദിഷണകളേയും തത്വങ്ങളെ ക്രൈസ്തവത്തിൽ ചേർക്കാറുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെല്ലാം ആരാധനാർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ടു. പ്രാണവികാരങ്ങളെക്കൂടി ഇവരും തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും താവേദകൾ. മഹത്തമം തന്നെ പ്രാണനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മഹത്തമം ചിദ്രൂപവും പരമാത്മവസ്തുവിൽ (ബ്രഹ്മത്തിൽ) കല്പിതമായ ശക്തിയും ആകുന്നു.

---

(1) ശരീരത്തിൽ സ്വതന്ത്രജ്ഞാനം സംഭവിക്കാൻ രോഗം മരണം (2) ഭൂതങ്ങളിൽനിന്നും (ജന്തുക്കൾ) നേരിടുന്ന കടന്നുകയൽ. (3) ദൈവ കരുണയിലൂടെയോ മറ്റോ ഇവിടീഴും മരണം.

സൂക്ഷ്മശരീര പട്ടിക.

68

സൂക്ഷ്മശരീര വിഭാഗങ്ങൾ	സൂക്ഷ്മശരീര തത്വങ്ങൾ	ഉത്പത്തി കാണം	അംശം	തോഴിൽ	ലക്ഷണം
അന്തഃകരണം	ഉഷ്മം	സത്വമുദാനം	ആകാശം	* പ്രാണി	ശിരസ്സു കണ്ണും ഹൃദയം നാഭി
	മനസ്സു ബുദ്ധി ചിത്തം	ആദ്യത്തെ പകുതി	പാശ്വ അഗ്നി ജലം	ശബ്ദഗ്രഹണം ചലനം നിശ്ചയപ്പെടുത്തൽ വിഷയങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക	ശിരസ്സു കണ്ണും ഹൃദയം നാഭി
	അഹരംകാരം	"	മണ്ണു	അഭിമാനിക	സർവ്വംഗം
ജ്ഞാനോന്നതങ്ങൾ	ശ്രോത്രം താക് ചക്ഷു ജിഹ്വ ആശ്വചാനം	സത്വം രണ്ടാമത്തെ പകുതി	ആകാശം വായു അഗ്നി ജലം മണ്ണു	ശബ്ദമറിയും സ്വർഗ്ഗമറിയും രൂപമറിയും രസമറിയും ഗന്ധമറിയും	ചെവി താലി കണ്ണു നാക്കു മൂക്കു
		"			
		"			

പഞ്ചവായുക്കൾ	പ്രാണൻ	രജോഗുണം	ആകാശം	വീര്യം	സർവ്വം
	പ്രാണൻ	ആത്മത്ത	വായു	സ്വപിക്ക (തുടർന്നു)	ഹൃദയം
	അപാനൻ	പകുതി	അഗ്നി	ജീർണ്ണിപ്പിക്ക	മുദം
	സമനൻ	"	ജലം	ഭോഗിജ്വലിതുക	നാഭി
കരോന്മൂലി	ഉദാനൻ	"	മണ്ണു	ആനന്ദിപ്പിക്ക	കണ്ഠം
	വാക	രജസ്സ്	ആകാശം	ഉച്ചരിക്ക	ധാര്യ
	പാണി	രണ്ടാമത്തെ	വായു	കൊടകൻവണ്ടൻ	പാദം
	പാദം	പകുതി	അഗ്നി	നടക്കുക	കാൽ
കരോന്മൂലി	പായു	"	ജലം	മലം	മുദം
	ഉപസ്ഥം	"	മണ്ണു	പ്രായം	വിംഗം
				ആനന്ദിപ്പിക്ക	

മു: കാതൃനാഗിതകളിതെല്ലാമിം തന്നപൊരു-
 ഭൂതനാമം മഞ്ജിതപോരം നോബലവും
 മൃതജിപുംകിമം ദിവാരുണമിനതവ
 സാധിക്കവേണ്ടമരിനാരായണായനമഃ

അ: ഗീതകൾ=പ്രബന്ധങ്ങൾ. ഭഗവൽഗീ-
 താ, ബ്രഹ്മഗീതാ, രാമഗീതാ, ശ്രുതിഗീതാ, വ്യാധ-
 ഗീതാ, ഭദ്രഗീതാ മുതലായ ഗ്രന്ഥവിശേഷങ്ങൾ.
 തവ=നിന്റെ. പൊരുൾ=അർത്ഥം. ഇതെന്ന=ഇ-
 ന്നവണ്ണം എന്ന

താ: ഗീതകളുടെയും, വേദങ്ങളുടെയും താ-
 ല്ലവും അറിഞ്ഞുകൂടാമെന്നിപ്പം ഈശ്വരകാരണവും
 കൊണ്ടു ഏറ്റക്കുറെ അനുഭവജ്ഞാനം സിദ്ധിക്ക-
 മെന്നു.

മു: കേട്ടുടൻതരിൽമശകത്തിന്നുതോന്നുമതിൻ
 മിതേകദാപിസുവമിപ്പെന്നതത്പരിച
 ചേതോവിമോഹിനീമയക്കായ്കദായതവ
 ദേഹോഹമെന്നവയിൽനാരായണായനമഃ

അ: കേട്ടുടൻതരി=അത്തിക്കായ്ക. മശകം=ഈ-
 ച- കൊതുക. കദാപി=ഒരിക്കലും. തത്പരിച=
 അതുപോലെ. ചേതോവിമോഹിനി=മനസ്സിനെ
 മയക്കുന്നവളായ. മായതവ=നിന്റെ മായ. ദേ-
 ഹോഹമെന്നവയിൽ മയക്കായ്ക=ഞാൻദേഹം
 കുന്നു എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിൽ അജ്ഞാനത്തി-
 ൽ, ഇട്ടു ഭ്രമിച്ചിരിക്കരുതു.

താ: ഈച്ചക്കു അത്തിക്കാ സ്വർഗ്ഗലോകംപോ-
 ലെ തോന്നും- അതുപോലെ നമുക്കു, ദേഹത്തെ
 അത്മാവു എന്നും മറ്റുള്ള നിത്യജ്ഞാപിത-
 ത്തിൽ കിടന്നു തുപ്പിച്ചെടുവാൻ ഭഗവാൻ ഇ-
 വരുത്തരുതു- എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന.

[ഓരോ ജന്തുവിന്റെയും പ്രത്യേക നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സുവർദ്ധങ്ങൾ അത്ഭുതം ശരിയിട്ടു-സമമായി-അമച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നിന്റെ തോതുവച്ച് മറ്റൊന്നിന്റെ സുവർദ്ധങ്ങളെ അളന്നാൽ കൂടുതൽ കുറവായി കാണും.]

മു: അംഭോജസംഭവനമേവാപ്തീനീതിവത-
വന്മാഹവാരിധിയിലെനോടമോത്തമ
വൻപേടിപാരമവനമ്മോടായ് വതിൻ
മമ്പേതൊഴാമകിൾനാരായണായനമഃ

അ: അംഭോജസംഭവൻ= അംഭോജത്തിൽ സംഭവിച്ചവൻ- അംഭോജം=താമര. താമരയിൽ ഉണ്ടായവൻ ബ്രഹ്മാപു- അമ്പൊട്ടനീതിവത വന്മാഹവാരിധിയിൽ=വലുതായ മോഹവാരിധിയിൽ കിടന്ന നീതി കഷ്ടം. മോഹവാരിധി=ചായാസമുദ്രം- ബത=കഷ്ടം- എന്നോടമോത്തം=എന്നതിനെവിചാരിച്ച- മമ=എനിക്ക- അമ്പ=ആ മോഹസമുദ്രം- അടായ് വതിൻ=എത്രക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ- അതു നമ്മോടായ് വതിൻ മുമ്പ എന്നും ഒരു പാഠമുണ്ട്. ആ മോഹവാരിധി നമ്മെ- എത്രക്കുന്നതിൻ ഇവരാതെ- മുമ്പ=ആദ്യം.

താ: ബ്രഹ്മാപു കൂടെ മോഹവാരിധിയിൽ നിന്നു- പിന്നെ നമ്മുടെ കാഴ്ച പരയാനങ്ങൊ- ഈ സംസാരഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം ഈശ്വരാനുഗ്രഹമാണെന്നുമാത്രമാണ്. അതിലേക്കു വേണ്ടി ഈശ്വരവിചാരമുണ്ടാകണമെന്നു.

ബ്രഹ്മാവിനും ജന്തുക്കൾക്കുമുണ്ട്. ൧൦൦൦-ചതുർത്ഥം കൂടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു പകലും അത്രയും കാലം രാത്രിയും അങ്ങിനെ ൩൩൫-ടി

സന്ദർശനം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തു മോചിച്ച് ആ
 ബ്രാഹ്മണൻ അവരോടുകൂടി കാട്ടിൽ താമസിച്ചു.
 അവിടെ ചില പുത്രന്മാരമണമായി ഭാഷാ പുത്രന്മാ
 രെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അജാമിതൻ, ജന്തു
 ഹിംസ, കവർച്ച, പിടിച്ചുപറ്റി മുതലായ കാരണ
 ദുഷ്കൃത്യങ്ങളെ ദിവസേന ആചരിക്കയും ഒടുവി
 ത്തലവും ധനവും ക്ഷയിച്ചു വളരെ ദിനാവസ്ഥ
 യിൽ ആകയും ചെയ്തു. ഒരുപുത്രൻ നാരായണൻ
 എന്നു പേരിട്ടിരുന്നു. എൻപത്തെട്ടാമത്തെ വ
 യസ്സിൽ അജാമിതനെ കൊണ്ടുപോയാനായിരുന്ന
 കരൂരപിക്വായ യമദുതർ കയറും വടിയുമായിവ
 ന്നു- അവരെക്കണ്ടഭയപ്പെട്ട് പ്രിയപുത്രനായ നാ
 രായണനെ, നാരായണ, നാരായണ, എന്നു ഹ
 ളെ അജാമിതൻ വിളിച്ചു- നാരായണനാമത്തെ
 ഉച്ചരിച്ച മാത്രയിൽ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ നാലുപേർ
 ശംഖു ചക്ര ഗദാധാരികളായി വൈകുണ്ഠത്തുനി
 ന്നും അജാമിതന്റെ അടുത്തുവന്നു യമദുതരുടെ
 പ്രവൃത്തിയെ തടക്കയും, ഇവർ ചാപകൃത്യങ്ങൾ
 ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാരായണ എന്നു ഈശ്വര
 നാമം ചൊല്ലിയതു നിമിത്തം ഇവന്റെ സർപ്പാ
 വാസം നശിച്ചുപോയി എന്നും അതിനാൽ ഉപ
 ദ്രവിച്ചുകൊണ്ടു മറ്റും അവരെ ശാസിക്കയും
 ചെയ്തു. ഈ വിധം ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ അ
 ജാമിതൻ കാവ്യാശാരികളായി നിന്നും വേർപെട്ടു പി
 ന്നിട്ട അജാമിതൻ ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്തു ചെ
 ന്നു തപസ്സു ചെയ്തു താമസിക്കയും ഒടുവിൽ വിഷ്ണു
 സാരം പ്രാപിക്കയും ചെയ്തു. ഈ വിവരങ്ങൾ
 അറിഞ്ഞു ധർമ്മരാജാ ! തന്റെ ദൂതരോട് ഭക്ത
 മാഹാത്മ്യം ഉപദേശിച്ചു.

മി: കഷ്ടംഭവാനെയൊരുപാണ്യൻഭജിച്ചുവ
ഗണ്യനരീബതശപിപ്പിച്ചതെന്തിനിഹ
നത്രേണകാൽക്കഥകുടിപ്പിച്ചതെന്തിനതു
മോക്കാവതല്ലഹരിനാരായണായനമഃ.

താ: ഒരുപാണ്യൻ എന്നതു പാണ്യദേശ
ത്തെ ഇന്ദ്രച്യുത്നൻ എന്നരാജാ ചാകുന്നു: നത്രേ
ണ=മതലയെക്കൊണ്ടു; മോക്കാവതല്ല=നിണ്ണയിക്കാ
ൻ പാടില്ല.

താ: നല്ലവർ ദുഃഖങ്ങളും ദുഷ്ടന്മാർ രാജപദ
വിയും അനുഭവിക്കുന്നതു ചിലപ്പോൾ നാം കാ
ണുന്നു. ഇന്ദ്രച്യുത്നൻ എന്ന രാജാവു അനേക
കാലം ഈശ്വര ധ്യാനത്തോടെ ഇരുന്നു എങ്കിലും
അഗണ്യമഹഷിയുടെ ശാപംനിമിത്തം ആനയാ
യിതീൻ മതലകുടിച്ചും മറ്റും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു
ഈശ്വര ലീലകൾ ഇന്നവണ്ണമെന്നു നിശ്ചയിക്കാ
ൻ പാടില്ല.

കാലചക്രത്തിന്റെ മഴുവൻ ചുറ്റളവും നാം
കണ്ടവർല്ലാത്തതിനാൽ അവിടുവിടെ വല്ലകോ
ണുകളും നോക്കിക്കൊണ്ടു അതുതപർതന്ത്രരായി
തീൻ പോകുന്നു.

ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം

എന്നുള്ള ഈ കഥയും ഭാഗവതത്തിൽ കാണു
ന്നു. പണ്ടു പാണ്യദേശത്തു ഈശ്വരഭക്തനായി
ഇന്ദ്രച്യുത്നൻ എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു അ
ദ്ദേഹം ചലച്ചതുതത്തിൽ ചെന്നുദരിക്കൽ ധ്യാ
നനിഷ്ഠനായി കണ്ണുടച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അഗ
ണ്യമഹർഷിയും ശിഷ്യരും ആ വഴിക്കുവന്നു രാ
ജാവു ഇവരെ കണ്ടില്ല. തന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ലാ

എന്നുള്ള ഈർപ്പത്താൽ മഹർഷി രാജാവിനെ ഭരണയായിപ്പോകാൻ ശപിച്ചു. മഹാവിഷ്ണുവന്നു കൈകൾകൊണ്ടു തലോടുന്നകാലത്തു മുക്തനായിദ്രവിക്കുമെന്നുള്ള ശാപമോക്ഷവും പിന്നീടുകൊടുത്തു. ശാപംനിമിത്തം ഇന്ദ്രദ്വന്ദ്വൻ ഭരതവലിയ കൊമ്പനാനയായി മറ്റു ആനകളോടുചേർന്നു, ക്ഷീരസമുദ്ര മദ്ധ്യേയുള്ള ത്രികുടാന്തുന്ന കാട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ചു- ഭരിക്കൽ വെള്ളം കുടിക്കാനായി അടുത്തുള്ള താമരപ്പൊയ്കയിൽ ഇറങ്ങി ദാഹം തീർത്തു താമരവള്ളിയുംമറ്റും പഠിച്ചതിനുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പൊയ്കയിൽ ദേവലമുനിയുടെ ശാപംപേതുവായിട്ടു ഒരു മുതലയായി കിടന്നു ഹൃ ഹൃ എന്ന ഗന്ധവ്വൻ ഇന്ദ്രദ്വന്ദ്വന്റെ (ആനയുടെ) കാലിൽകിടച്ചു വലിച്ചു. ആനയും മുതലയുമായി ഇങ്ങിനെ അനേകകാലം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പിടിച്ചു- ക്ഷിപ്തിച്ചു വശംകെട്ടുആനയ്ക്കുടേവിൽ വാസനാസിദ്ധമായ ഈശ്വരഭക്തി വെളിപ്പെടുകയും, താമരപ്പൂക്കളെ പഠിച്ച ഭഗവാനെവളരെക്കാലം അർച്ചന ചെയ്യുപ്പോൾ ഭക്തവത്സലനായ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഗതധാരാധനോയിപ്രത്യക്ഷനാകയുംചെയ്തു. ഭഗവാൻ ആനയെപിടിച്ചുകരയിൽ കയറ്റിരക്ഷിച്ച് തന്റെ സാരൂപ്യം പ്രദീപിക്കാടുത്തു.

മു: ഖടാംഗനെനധരണീശന്നാകാണുകൊരു മഹത്തേനനീഗതിക്കൊടുപ്പാനു മന്തുവിധി ഒട്ടല്ലനിൻകളികളിപ്പൊലൗതങ്ങളിൽ വിരുദ്ധങ്ങളായവകൾനാരായണായനമഃ

അ: ധരണീശൻ=രാജാവു- ഒരുമറ്റത്തേനം= ഒരു നിമിഷംകൊണ്ടു- ഗതി=മോക്ഷം- വിരുദ്ധങ്ങളെ

രം=യോജിപ്പില്ലാത്തവ- വിരോധങ്ങൾ- ഉപോ-
പലം=ഇതുപോലെ.

താ: ഇന്ദ്രജിത്നൻ മുതലായ ചിലർക്കു വളരെ
ക്കാലത്തെ ഭജനംകൊണ്ടു ഗതികിട്ടിയൊട്ടു-
വചാംഗനെന്ന രാജാവും ഒരു മാത്രയിൽ ഭോക്തൃ
സ്ഥാനം പ്രാപിച്ചു- ഈശ്വരചേഷ്ടിതങ്ങൾ അ-
ത്യുതകരങ്ങളായിരിക്കുന്നു- അപ്പയ്യ ദീക്ഷിതർ പ-
റഞ്ഞതുപോലെ.

“ജാതോനവേത്തിഭഗവൻ അജനിഷ്ടമാണു
പാരംപരപരമപുരുഷനെ മഹിഷ്നഃ-”

അല്ലയോ ഭഗവൻ, ജനിച്ചവർ ആരും ഭരി-
ക്കാലും ജനിക്കാത്ത, നിന്റെ മഹിമയുടെ അററം
കാണുന്നില്ല.

സൂര്യപംശത്തിൽ ദശാഥന മുഖ്യ വചാംഗ-
നെന്നു ഒരു രാജാവും ഉണ്ടായിരുന്നതായും അദ്ദേ-
ഹം ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ മരണകാലം സ്വപ്നം
മുഖ്യ അറിഞ്ഞു്, ഉടൻ സർവ്വ പ്രാഞ്ചികായുങ്ങളി-
ൽനിന്നും മനുഷ്യിണ തിരിച്ചു ഈശ്വരാത്മ്യത്തി-
ലുറപ്പിക്കയും അതിൽ വച്ചു ഭോക്തൃപദമടക്കയും
ചെയ്തതായും കേൾവിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഭൂ: ഗർഭിച്ചവനൊരുജരാസന്ധനോടു യുധി
ചോവ്വോട്ടനില്ലതിനുപോരാ നിനക്കു ബലം
അപ്പാരിയെഴുതുന്നവാനാണൊത്തൊത്തതു
തപ്പിച്ചുപതിന്നുപതിന്നാരായണനാ:

താ: ഗർഭിച്ചു=ചൊരിച്ചു- മരിച്ചു- ജരാസന്ധ-
ൻ=മരണദൈവനെ ഒരു രാജാവും യുധി=യുദ്ധത്തി-
ൽ- ചോവ്വോട്ടം=നഷ്ടം- അപ്പാരിയെഴു=ആ സൗ-
ഭൃത്തിൽ- ദയാനന്ദനാ=നാഗ സ്ത്രീ- അതുതള

പിപ്പതിനും=ആ സമുദ്രത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന
തന്നെ .

താ: കംസപത്നിമാരുടെ അക്രമം മേലഭേ
ശത്തെ രാജാവുമായ ജരാസന്ധൻ യുദ്ധത്തിനുവ
ന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തുണ്ട്, എ
തുതന്നിൽക്കാലത ദ്വാരകയിൽ ചെല്ലരുതെന്നതാ
യും ശ്രീരാമാവതാരത്തിൽ സീതയെ അന്വേഷി
ച്ച സുഗ്രീവാദി വാനരന്മാരോടുകൂടി തെക്കെ സമു
ദ്രതീരത്തു ചെന്നസമയം സമുദ്രം വഴികൊട്ടുകാ
ത്തതിലേക്കു ആഗ്നേയാസ്രം പ്രയോഗിച്ചു സമു
ദ്രത്തെ ശോഷിപ്പിച്ചതായും കഥകളുണ്ട്. ഇതും
മുൻപറഞ്ഞ മായാലീലകളുടെ വെച്ചിത്രത്തിന്
കൂടെ ഭയോത്തമാകുന്നു.

ജരാസന്ധൻ രണ്ടുസ്രീകളിൽ ഉണ്ടായതാണു ഭ
രതത്തി ഉടലിൽ ഒന്നുപാതിയും മറ്റൊരുത്തി മ
റ്റൊ പാതിയും പ്രസവിച്ചു. ആ വിധം പ്രസവി
ക്കാൻ കാരണം പുത്രസന്താനത്തിനായി മുനിമാ
ർകൊടുത്ത അന്നം രണ്ടു സ്രീകളും വീതിച്ചു തി
ന്നതായിരുന്നു. ഇപ്രകാരമുണ്ടായ ശരീര മുറികളെ
ക്കാട്ടിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു. പിന്നീട് ജരാഘനനു പേരായ
കൂടെ പശാചു ഈ കഷണങ്ങളെ എടുത്തു സന്ധി
പ്പിച്ച് കൂടെ മനുഷ്യാകൃതിയിലാക്കുകയാൽ ജരാസ
ന്ധൻ എന്ന പേരുണ്ടിപ്പിച്ചു.

മു: ഘർഷാതപംകളിർന്നിലാവെന്നതമ്പിന്റെ
ചെമ്മോപദേശത്തു പിഷ്ടാത്തിപിരിഞ്ഞുവ
തന്നെത്തിത്തുറന്നിട്ടു മറക്കിമുകള
വൃന്ദാവനത്തിലഥവാ ഞായനമു

അ: ഘർഷാതപം=കുറിനായം=വഴിൻ; ശ്രീ
പത്മകാവത്തെവഴിയിൽ- തമ്പി= ജാരസൻ മുക്കു

ണൻ- നിജപത്നിം-തന്റെ ഭാര്യയെ- മറികിട്ടു= ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു - മൃഗാക്ഷികളെ=മാൻകുഞ്ഞുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കള്ളുവരെ; സുന്ദരിമാരായ ഗോപസ്ത്രീകളെ വൃന്ദാവനം=മധുരാപുരം (മു) സമീപം യമനാതിരത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശം- ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഒരു വലിയ പട്ടണമായി കാണപ്പെടുന്നു.

താ: മനഃകീർത്തനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച സംഗതിക്കു, ഇതും ഒരു ദുഷ്ഘാതമാകുന്നു ശ്രീരാമായതാരത്തിൽ ഭാര്യയായ സീതയെ രാവണൻ കട്ടുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ വിരഹതാപം നിമിത്തം, നല്ല കുളിർനിലാവിനെ ഗ്രീഷ്മകാലത്തെ വെയിലിനു തുല്യമാക്കി അനുജനായ ലക്ഷ്മണനോടു പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് രാസകീഡയിൽ ഗോപസ്ത്രീകളെ ചിലപ്പോൾ തനിച്ചിട്ടുവെച്ച് ഭഗവാൻ മാട്ടിലൊളിച്ചുകൊള്ളും അവരെക്കൊണ്ടു രാത്രിമഴവനം അന്വേഷിപ്പിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കയും ചെയ്തു.

ഭൂ: ഓനംകണക്കെയുടനഞ്ചക്ഷരങ്ങളുടെ
ഉന്നംവരത്തിന്യാരനക്തഞ്ചരിക്കുന്ത
കൂന്നുരുഭാസിയെ മനോജ്ഞാംഗിയായിക്കിയതു
മൊന്നല്ലെന്മാളഹരിനാരായണാനന്ദഃ

അ: ഓനംകണക്കെയുടനഞ്ചക്ഷരങ്ങളുടെ= ബു, മതലായി അഞ്ചക്ഷരങ്ങളുടെ, അതായതു ബ- ബ- ബ- ഡ- മ; ഈ അഞ്ചാക്ഷരത്തുകയും ഭൂക്കിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഉച്ചരിക്കേണ്ടവയാകുന്നു അന്നു സാസികളെ ഹൃദയപര്യവേഷിച്ചു ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ: ഉന്നംവരത്തി=കറുപ്പുവരത്തി- മുകിപ്പാക്കുതയാക്കി, ഒരു നക്തഞ്ചരിക്ക=ഒരു രാക്ഷസ

സ്രീകു രാത്രികാലം സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ന
 ക്തഞ്ചരി എന്നു പേർ- നാക്തഞ്ചരി എന്നു പറഞ്ഞ
 തു ശ്രദ്ധണവയെയാകുന്നു; ക്രിസ്തോദാസി=ക്ര
 നോടുകൂടിയ ഒരു ഭാസി; വർത്ത ശരീരത്തോട
 കൂടിയ (കണ്ഠി എന്ന) സ്രീ- മനോജ്ഞാഗി=മ
 നോഹാമായ ശരീരമുള്ളവൾ.

താ: മന്ദപറഞ്ഞതിന്നു ഇതുവരെയുദ്യോത്തമാ
 കനം ശ്രീരാമായതാരത്തുകൾ പഞ്ചവടിയിൽ പ
 ച്ചു ശ്രദ്ധണവയെ മൂക്കു ചേർത്തിട്ടുള്ള വിരൂപയാ
 ക്ഷി- ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ മധുരപു
 രിക്കു പോകുന്നവഴിക്കു കുറിക്കൂട്ടുകൊണ്ടുവന്ന ക്ര
 നിയെ പിടിച്ചു നൂത്തു നല്ലശരീരമാക്കി ഇതു
 ണ്ടും ചെയ്തു, കാരാകടന്നല്ലൊ- പ്രവൃത്തിക്കൽ
 ക്കവണ്ണം ഫലംകൊടുക്കുന്നു.

ഭൂ: ചമ്മട്ടിപ്പുണ്ടകിടത്താൻമേരുകിയുട

നിന്ദാഞ്ജനംയുധിതെർപ്പട്ടിനിന്നുബന്ത ബ്രഹ്മ-

ചെഞ്ചാറഞ്ഞൊരുരംകൊണ്ടുകൊന്നതു

നിന്ദാഞ്ജനംമരിന്നാരയണായനമഃ

ഭാ: ചമ്മട്ടി=ച വിഞ്ചി- പുണ്ട=എടുത്തു കടി
 ണ്ണ=കടിപാളം: ഇന്ദാഞ്ജനം-ഇന്ദ്രപുത്രൻ
 അഞ്ജനം- യുധി=യുദ്ധത്തിൽ- കൊന്നതുമൊരി
 ന്ദാഞ്ജനം, എന്നതിൽ ഇന്ദാഞ്ജൻ ബാലിയോ
 കുന്നു.

താ: കൈരവ, പാണ്ഡവ യുദ്ധത്തിൽ ഭഗ
 വാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇന്ദ്രപുത്രനായ അഞ്ജനൻ സാ
 രഥിയായിരുന്നു തേർതെളിച്ചുകൊടുത്തു. ശ്രീരാ
 മാവതാരത്തിൽ സുഗ്രീവൻ സഹായമായിനിന്നും
 കൊണ്ടു ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രപുത്രനായ ബാലിയെ ശ
 രമേരപ്പിച്ചുകൊന്നു ഭക്തന്മാർക്കു ഭാസനായും ഭൂ

ഏതാർക്കു ശത്രുവായും കാണപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയും ബാലിയും രണ്ടുപേരും ഇത്ര പുരു മാരാചിന്തയും എങ്കിലും ഭഗവാൻ അവരോട് രണ്ടുവിധം പ്രവർത്തിച്ചു.

മു: ചരണത്വമാണുകനൽപൊലെ നിറഞ്ഞുലകി ചിന്നുന്ന നിൻ മഹിമയാർക്കും തിരിക്കരുതു അന്നന്നു കണ്ടതിനെ വാഴ്ത്തുന്നു മാമു നിക. ഒന്നുതെത്തോന്നിഹ നിനാരാജനായനമഃ

ശാ: ചരണത്വമാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു- കനൽ പോലെ=തീപോലെ. ഉലകിൽ=ലോകത്തു- ചിന്നുന്ന=തുകുന്ന- വിതരുന്ന; തുളുമ്പുന്ന നിൻ മഹിമ=നിൻ ദൈവത്വം- തിരിക്കരുതു= അറിയാൻ പാടില്ല.

താ: ചിത്സ്വരൂപനായ ഭഗവാൻ ലോകം മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ സ്വരൂപമഹിമ ഇന്നവണ്ണമെന്ന ആർക്കും നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല- എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യബുദ്ധി കാലദേശാവസ്ഥകൾക്കുപെട്ടതും കാരണമായ ഈശ്വരത്വം അവകൾക്കു ഉൾപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടുപണ്ഡിതന്മാർ അന്നന്നു കണ്ടതിനെ അവരവരുടെ ബുദ്ധിക്കു തക്കവണ്ണം വാഴ്ത്തുന്നു- വേദങ്ങൾക്കും ഏകദേശശാസ്ത്രാനുമതിയുള്ള, വാക്കുകൊണ്ടു വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്തതിനെ വാക്കുകൾ എങ്ങിനെ വിവരിക്കും? ചിത്സ്വരൂപം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമല്ലാത്തതിനാലും, അവിചാരദശയിൽ വെളിപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടുമാണ്- പരമാർത്ഥത്തിൽ അതുലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു- ജഡങ്ങൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്നവയും ചിന്മയങ്ങൾ തന്നെ- ചിത്ത് എ

നും ജഡമെന്നും കണ്ടതിന്നു മാത്രം വച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതു പരമാർത്ഥബോധം—അദ്വൈതജ്ഞാനം ഉണ്ടാവാൻ മാത്രമാണ്. എല്ലാം ചിന്തയുമായി കാണാനുള്ള വഴിയെപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ചേർന്നാശങ്ങളാണെന്നു സാധാരണന്മാരും സമ്മതിക്കുന്നു. ആ മാത്രയിൽതന്നെ അന്നം (ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ) ജഡമെന്നും അവർ പറയും. അന്നംകൊണ്ടാണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു കാർമ്മിക്കുന്നില്ല. ഭേദപത്തുദിവസം അന്നം കഴിക്കാതെയിരുന്നാൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എവിടെ പോകുന്നു? അന്നം ചിന്തയമല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയങ്ങളായ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എങ്ങിനെകാരണമാകും. യുക്താസമായിതോന്നുന്നതു മായാകുമ്പോഴെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. 'എന്നിരിക്കിത്തുകൂടാ' എന്നിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനവും അറിവുരൂപമാണ്.

കൃ: ജന്തുക്കളുള്ളിൽവിലസീടുന്നതിനായ
 ബന്ധംവിടാതെപരിചുണ്ണാത്തനാസതതം
 തന്തുംമണിപ്രകരഭേദങ്ങൾപോലെപര-
 മെന്തെന്തുജാതമിഹനാരായണായനമഃ

അ: വിലസീടുന്ന=ശോഭിക്കുന്ന. സ്പർശിക്കുന്ന-
 ബന്ധം=ചേർച്ച- കെട്ടുപാട്- പരിചുണ്ണാത്തനാ=
 മഴുവന്നു. എല്ലാ അംഗങ്ങളിലും- സതതം=എല്ലാ
 യോഴും- തന്തുംമണിപ്രകരഭേദങ്ങൾ=ചരകിതകോ
 ത്തിട്ടുള്ള മണിക്കൂട്ടങ്ങൾ- മണി=രത്നം- എന്തെ
 ന്തുജാതം=എന്തെല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടോ അ
 നായല്ലോ- ഇഹ=ഇവിടെ- ഈ ലോകത്തു.

താ: ദൈവംപോലെയല്ലാറില്ല പ്രവേശിച്ചിരി

ക്കുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങിനെ അനേകം മണിമരം
മണിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്നുവോ, അതുപോലെ എ
ല്ലാ ജന്തുക്കളിലും എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും ഈശ്വ
ര തത്വം അന്തർഭാവിതമായിരുന്നു അവകളെ ക
ന്നാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത വ
സ്തു സർവ്വവ്യാപകമായുമിരിക്കണം.

ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ, ആത്മാവു മനുഷ്യക്കു മാത്ര
മെ ഒള്ളു എന്നും ജന്തുക്കൾക്കു ആത്മാവില്ലാ എ
ന്നും ചില മതക്കാർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു, ജന്തുക്ക
ളെ മൊന്നു തിന്നുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകത മൂല
മായിരിക്കുമോ?

പരിചുറ്റുപാടുന്ന എന്തൊന്നെങ്കിലും കൊണ്ട്
മണിമരതു ദുഷ്ടാന്തത്തിൽ നിന്നു സ്വപ്നവൃത്താസ
ത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മണികളിൽ ചരട് ഒരു
ഭാഗത്തുകൂടിമാത്രമേ പ്രവേശിക്കുന്നൊള്ളു ബ്രഹ്മ
തത്വം പ്രപഞ്ചപദാർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്ക
ുന്നതു അങ്ങിനെയല്ല. കേട്ടാഴിയാതെ സകല
അംശങ്ങളിലുംകൂടിയുമാകുന്നു.

ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നും മൂലപ്രകൃതിയുണ്ടാവി എ
ന്നതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മമില്ലാതെയായില്ലാ. അതു അ
തുപോലെയിരിക്കുന്നു വിവർത്ത (കല്പിതം) മാറി
ട്ടാണു സൃഷ്ടിക്കുമെന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്വന്ത നിവർത്താതെ ബ്രഹ്മം മൂലപ്രകൃതിയിലും
അതുപോലെ മറ്റു കാഴ്ചങ്ങളിലുമിരിക്കുന്നു. മൂല
പ്രകൃതിയിൽനിന്നും ഭൂതങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ മൂല
പ്രകൃതി ഇല്ലാതെയായില്ല. അതു അതുപോലെ
ഭാതിന്റെ കാഴ്ചങ്ങളിലിരിക്കുന്നു. ഒരു തുരുമ്പു എ
ടുത്താലും അതിലും മൂലപ്രകൃതി മുതലായി എല്ലാ
മുണ്ടായിരിക്കും.

ഭൂ: സംകാരനാദമിവ യോഗീന്ദ്രതജ്ജിലുദാ-
 രോതുന്നഗീതകളിലും പാൽപയോധിയിലും
 മാകാശവീഥിയിലുമെന്നായ് നിറഞ്ഞരുളു
 മാനദത്രപഹരിനാരായണായനമഃ

അ: സംകാരനാദം=സംഹൃന്നശബ്ദം-ഇവ=
 പൊലെ യോഗീന്ദ്രം=യോഗികളിൽവെച്ച ശ്രേ
 ഷ്ഠന്മാർ-; യോഗിദം=യോഗസംപ്രദായം (മന
 സ്സിന്ദന നിറഞ്ഞുനവഴി) അഭ്യസിച്ച് വർ-ഗീത=
 പാട്ടു- പാൽപയോധി=പാൽക്കുടൽ; ഭൂതങ്ങൾക്കു
 സമ്പ്രായമായിലയിക്കുന്നവസ്ഥ. ആകാശവീ
 ഛി=സർവ്വവാപകമായ ആകാശതത്വം

താ: ഈശ്വരൻ നാദരൂപമായി യോഗികളു
 ളെ ഉജ്ജിലും, സംഗീതത്തിലും, പാൽക്കുടലിലും,
 ആകാശത്തിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു. അ
 ല്ലുകളിൽ, നാദം എങ്ങിനെ യോഗികളിലും, ആ
 കാശം മതലായവകളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 അതുപോലെ ഈശ്വരൻ എല്ലാറ്റിലും വ്യാപിച്ചി
 രിക്കുന്നു എന്നു.

നാദവിചാരം ആദ്യകീർത്തനത്തിൽ കൊടു
 ത്തിട്ടുണ്ട്. യോഗാഭ്യാസംകൊണ്ടു തലയിൽ ചൂടു
 കയറിയവർ, മറ്റും, ഉടുക്കു മതലായ ചിലവർ
 ദൃഷ്ടിപ്പെട്ട ശബ്ദംപോലെയും, കൊതുക് മഴക്കുന്ന
 തുപോലെയും മറ്റും ഉജ്ജിൽ നാദം കേൾക്കാപ്പ
 ടം ഇതു അന്യന്മാർക്കു കേൾക്കാൻ പാടില്ലാ

മു: ഞാനെന്നുമീശ്വരനിതന്നുവളന്നുചു
 ഷ്ഠാനന്ദവണ്ഡംപലമുണ്ടായതിന്നുഹാ
 മോഹംനിമിത്തമതുപോകുംപ്രകാരമതു
 ചെതസ്സിലാകമെന്നാരായണായനമഃ.

അ: ഷ്ഠാനന്ദവണ്ഡം=രണ്ടിച്ച അറിവുകൾ

ഞാൻഎന്നും ഈശ്വരൻഎന്നും, സർവ്വംഎന്നും, ദുഃഖം എന്നും, ദുഷ്ട്, എന്നും ദൃശ്യമെന്നും, മററും, മഹാ മോഹംനിമിത്തം=വലുതായ ഭ്രമംനിമിത്തം ഭാവരൂപമായ അജ്ഞാനംനിമിത്തം- ചേതസ്സ് = മനസ്സ്- മേ=എന്റെ.

താ: ലോകത്തിൽ എല്ലാവസ്തുക്കളിലും ഏകതത്വത്തെ കാണുന്നതു ജ്ഞാനം; മാറി-മാറി വരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും മാറാത്തതിന്നു—ആത്മാവിനെ—കാണുന്നതു ജ്ഞാനം. നമ്മുടെ പരമാർത്ഥതയും ഈശ്വരതത്വവും ഒന്നായി കാണുന്നതു ജ്ഞാനം- ഇതുകൾക്കു വിപരീതമായ ഭാവനയാണു അജ്ഞാനം- അതുതന്നെ വിചാരമില്ലായ്മ അല്ലംകിൽ മോഹം-ഭ്രമം; ഈ മോഹനിഷ്ഠനത്തിനു ഈശ്വരാനുഗ്രഹമുണ്ടാകണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന.

ഭ്രമംഅല്ലംകിൽ അജ്ഞാനം നിമിത്തമുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനം കൊണ്ടുമാറുകയുള്ളു- കർമ്മങ്ങൾചെയ്യുമാറാൻ കഴിയുന്നതല്ല- വേണംമാറി വരുന്ന ഭേദവനെ ഇന്നാരു എന്നു നിശ്ചയിക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ലക്ഷണങ്ങളും സ്വഭാവക്കുറികളുംമററും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അറിയല്ലാതെ, കാടകയൊ ചാടകയൊ മററു കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കയൊ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ല കർമ്മം അജ്ഞാനത്തിനു സഹായമായി നിൽക്കയല്ലാതെ വിരോധിയുടുന്നില്ല- കർമ്മങ്ങൾക്കു ഭക്തയറിവുകൾ കൂടിയെഴുതിയ്ക്കും ജ്ഞാനംമാത്രമേ അജ്ഞാനത്തിനു ശത്രുവാകുന്നുള്ളു - ഇരുട്ടിനു ശത്രു വെളിച്ചമല്ലാതെമററന്നുമില്ലല്ലോ. പ്രപഞ്ചം കാര്യങ്ങൾ (ഭൈത അറിയുകൾ) അജ്ഞാനം അ

ലംകിൽ ഭൂമം നിമിത്തം വന്നതാണോ എന്നു സംശയിക്കാറില്ല- എന്നെന്നാൽ അങ്ങിനെയാണെന്നതിൽ—സമാധിപ്പിക്കുന്നതിൽ—അവയൊക്കെ മാഞ്ഞുപോകുന്നതായി അനുഭവമാകുന്നു. ശാന്ത നിശ്ചിതസ്വഭാവമായ ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചാകാരമായി തീരുന്നതെങ്കിൽ അജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊരാളാണെന്നിനാലും സാധ്യമല്ലെന്നു മുമ്പു വിശ്വരിച്ചിട്ടുണ്ട്— കൂടാതെയും കർമ്മങ്ങൾക്കും ജ്ഞാനത്തിനും തമ്മിൽ വെറൊരു വ്യത്യാസവും കൂടൂ. കർമ്മം പുരുഷ തന്ത്രവും ജ്ഞാനം വസ്തുതന്ത്രവുമാകുന്നു- കർമ്മങ്ങളെ ഒരു പുരുഷനെ സ്വാതന്ത്ര്യമായി മാറിയൊ, ഭേദപ്പെടുത്തിയൊ ചെയ്യാം; അല്ലാതെ ചെയ്യാതെയിരിക്കാം. ജ്ഞാനം അങ്ങിനെയല്ല- അതു വസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എപ്പോൾ വൃക്ഷം (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വസ്തു) കണ്ണിനും മനസ്സിനും വിഷയമായി ഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നു- വെറുപ്പാന്നായി അറിയുന്നതിനു പുരുഷനു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷം എന്നുള്ള അറിവു ഉണ്ടാകാത്തയാക്കുന്നതിനും പുരുഷനു കഴിയുന്നില്ല. വസ്തുമാറിയല്ലാതെ വസ്തുവിന്റെ അറിവുമാറുന്നില്ല കർമ്മങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അവയുടെ പലവിധത്തിൽ ചെയ്യാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായതു ഭേദപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം. വേണമെങ്കിൽ ആ കർമ്മം ചെയ്യാതെയിരിക്കാം- എന്നാൽ ജ്ഞാനമൊ, വസ്തുവിന്റെ ശരിട്ട (ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മറ്റും അനുഭവമാകുമ്പോൾ) ഉണ്ടായിത്തന്നതീരും- പശുവിനെ കണ്ടാൽ ആനയായിക്കാണുന്നതിനു, അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു സ്വരൂപവും ഊഹിക്കാതെയിരിക്കുന്നതിനു പു

രഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല- ഈ വ്യത്യാസം കൊണ്ടും ജ്ഞാനംകൊണ്ടു സാധിക്കേണ്ടതു കർമ്മം കൊണ്ടു സാധിച്ചുകൂടാ എന്നു തെളിയുന്നു. പുരുഷതന്ത്രമായ കർമ്മങ്ങൾ അജ്ഞാനഭ്രമത്തെ നേരിട്ടു നീക്കുകയില്ലെന്നും വസ്തുതന്ത്രമായജ്ഞാനമെ, ആയതിനെ നീക്കുകയൊള്ള എന്നും, അതിനാൽ ജ്ഞാനമാണു, കിട്ടേണ്ടതെന്നും കീർത്തനത്തിൽധ്വനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മു: ങ്കംകരംഗപുമെടുത്തിട്ടുപാതിയുടൽ
ശബ്ദംരഥാംഗപുമെടുത്തിട്ടുപാതിയുടൽ
ഏകാക്ഷരംതവഹിരൂപംനിനച്ചവനു
പോകുന്നുമോഹവഴിനാരായണായനമഃ

അ: ങ്കം=മഴ- കരംഗം=മാൻ- രഥാംഗം=
ചക്രം- ഏകാക്ഷരം=പ്രണവം- തവ=നിന്റെ-
മോഹവഴി=അജ്ഞാനം.

താ; മാൻമഴധരിച്ച് പരമീശ്വരനായും ശബ്ദചക്രം ധരിച്ച് വിഷ്ണുവായുമിരിക്കുന്നതു ഒരു വസ്തുതയെന്നു. ഈ എല്ലാമുത്തികളും (തത്വങ്ങളും) അടങ്ങുന്ന പ്രണവത്തെ ധ്യാനിച്ചാൻ ജ്ഞാനമുണ്ടാകുമെന്നു.

മു: റായങ്ങൾഗീതമിവനാദപ്രയോഗമട-
നേകശ്രുതീജലോരുമിന്നൽകണക്കേയുമി-
തേകാക്ഷരത്തിലോരുമിരിക്കുന്നപോലേയുമി-
താകാശസൂക്ഷ്മതന്നുനാരായണായനമഃ

അ: റായങ്ങൾ=സംഗീതത്തിലെ ചിലവിശേഷപ്രയോഗങ്ങൾ- ഗീതം=രാഗം- പാട്ടു- നാദപ്രയോഗം=ശബ്ദങ്ങളുടെ (സപ്തസ്വരങ്ങളുടെ) പ്രയോഗം- ഏകശ്രുതീജൽ=ഏകരൂപമായ ശ്രുതിശബ്ദത്തിൽ- ശ്രുതി=സംഗീതത്തിൽവിശേഷ

സ്വാമന്മാർക്കു താങ്ങായിനിൽക്കുന്ന നിവിശേഷ സ്വരം- ആകാശസൂക്ഷ്മത=ആകാശതത്വംപോലെ സൂക്ഷ്മമായശരീരം; ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമാകാത്ത സ്വരൂപം- മിന്നൽക്കണക്കെന്നപ്രയോഗിച്ചതു അതിവേഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏകീഭാവം; അല്ലങ്കിൽ ലയത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നതോന്നാൻ- അല്ലങ്കിൽ സച്ചിത്സ്വരൂപത്തെ കറിക്കുന്നതായിട്ടും വിചാരിക്കാം.

താ: സംഗീതത്തിൽ നാദവിശേഷങ്ങൾ എങ്ങിനെ ശ്രുതിയിൽ ഒന്നായി തീരുന്നോ, ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം എങ്ങിനെ ഏകാക്ഷരമായ പ്രണവത്തിൽ ഒന്നായി തീരുന്നോ, അതുപോലെ പ്രപഞ്ചതത്വങ്ങളെല്ലാം അതി സൂക്ഷ്മമായ ഈശ്വര തത്വത്തിൽ ഒന്നായി ലയംപ്രാപിക്കുന്നു.

മു: ഡംഭാദിദോഷമടങ്ങെട്ടുംകളഞ്ഞുഹൃദി
മണ്ഡനീജാസനമാർച്ചേകനാഡിയുടെ
കമ്പംകളഞ്ഞുനിലയാറുകപ്പതിന
തുമ്പങ്ങൾതീർക്കുമരിനാരായണായനമഃ

അ: ഡംഭാദിദോഷമടങ്ങെട്ടും=ഡംഭം, കാമം, ക്രോധം, മോഹം, ലോഭം, അമകാരം, മദം, മാത്സര്യം- ഇങ്ങിനെ എട്ടു ദോഷങ്ങൾ- ഹൃദി=ഉള്ളിൽ- മനസ്സിൽ- നിജം=തന്റെ- ആസനം=ഇരിപ്പു; യോഗാഭ്യാസത്തിന്നു സഹായമായ ചില ഉരിപ്പുകൾ, പത്മം, വീരം, സിംഹം, മയൂരം, കക്കടം, ഭദ്രം, സ്വാമ്പികം, മത്സ്യം, ക്രമം, സിദ്ധം, ഗോമുഖം, മതലായവ, ഈയാസനങ്ങൾ യോഗികളെ ശരീരപീഡകളിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു- മനസ്സിന്നുമാത്രം വെലകോടുത്തു കോണ്ടിരുന്നാൽ ശരീരത്തിൽ വല്ല വ്യാധികളും ചിടിച്ചെടുക്കും. ഏ

കുനാഡിയുടെ കമ്പംകളത്തെ=സുഷ്കമ്നാ എന്ന നാഡിയുടെ ചലനമാർഗ്ഗം. നിലയാരംകപ്പതിരം=ആരാധാരത്തെയും കടക്കുന്നതിനും മനസ്സു ബ്രഹ്മരസ്യത്തിൽ നിമഗ്നനാതിനും തുവങ്ങൾ തിരക്കം=വിപ്ലവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം-

താ: യമനിയമാദി അഷ്ടാംഗ യോഗംപശ്ചമി മനസ്സിന്റെ കളങ്കംനീങ്ങി പരമജ്ഞാനോധമുണ്ടാവാനു അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു-
യോഗം

ഹരയോഗമെന്നും രാജയോഗമെന്നും രണ്ടുവിധമുണ്ട്. ഹരയോഗം എന്നതു ബീജാൽക്കാരമായി അതായതു ശ്വാന്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു ശ്വാസത്തെ നിമഗ്നനാതിനുള്ള സമ്പ്രദായം. നാക്കിന്റെ മീഴ്ഭാഗമത്രെ ആയതുനിട്ടി അണ്ണാക്കിൽ ചേർത്തു വയ്ക്കുക; തലകത്തിനിൽക്കു ദെഹശുദ്ധിക്കുവേണ്ടി കടൽജാക്കികഴുകുക; തുണിവിഴുങ്ങി തിരിയെഏകക്കു മതലായപ്രയോഗങ്ങൾ ഇതിൽചേർന്നതാണ്- ഉതുകൂടാതെ രാജയോഗത്തിലുള്ള യമനിയമാദികളും ഇതിലില്ലെന്നിട്ടു-

രാജയോഗത്തിൽ എട്ടു അംഗങ്ങളുണ്ട്-

(1) യമം=അഹിംസ, സത്വം, ബ്രഹ്മചര്യം ഇതുകൾക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം.

(2) നിയമം=ശേഷചം. സർത്താജം, തപസ്സ് വിദ്യാഭ്യാസം, ഇശ്വരപരഭജനം മതലായവ.

(3) ആസനം=മുമ്പു പറഞ്ഞ പത്മം, മതലായ ജിപ്സകൾഇതിൽ, സമാധിക്ക് ഉപയോഗമുള്ള (1) വജാസനം (അല്പംകുറിൽ സിദ്ധാസനം) വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നിരിക്കാപടുന്നു.

(1) മുകുടാസനം; ഗുപ്താസനം എന്നും പേരുകൾ ഇതിനുണ്ട്.

(4) പ്രാണായാമം=ഇതു ആസനമുപരിനിർവ്വഹണേ വേണ്ടതാകയാൽ അതിൽപിന്നിട്ടു പറയപ്പെടുന്നു. പ്രാണായാമം പൂരകം, കുംഭകം, രേചകം, ഇങ്ങിനെ മൂന്നുവിധമുണ്ട്- വായുവിനെ മുക്കുവഴി അകത്തു കയറുന്നതു പൂരകം. സൂഷ്മ്നാ നാഡീയിൽ നിറുത്തുന്നതു കുംഭകം; വെളിയിൽ വിടുന്നതു രേചകം. സാധാരണമായി മൂക്കിന്റെ ഒരു ദ്വാരത്തിൽകൂടി ഇത്രു വായുവിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മറ്റൊരു ദ്വാരത്തിൽ കൂടി വെളിയിൽ വിടുന്നു- രണ്ടു മിന്നിട്ടുകൊണ്ട് പുരിച്ചാൽ നാലു മിന്നിട്ടുകൊണ്ട് രേചിക്കയും- ഏഴു മിന്നിട്ടുകൊണ്ട് കുംഭിക്കുകയും ചെയ്യണം- ഇങ്ങിനെയാണു അതുകൂടെ കാലക്രമം കുംഭകപ്രാണായാമമാണു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു- അതിൽത്തന്നെ ബാഹ്യമെന്നും ആന്തരമെന്നും രണ്ടുവിധമുള്ളതിൽ ബാഹ്യകുംഭകമാണു ശ്രേഷ്ഠം- പ്രാണായാമം പ്രണവശ്വാസത്തോടുകൂടിയും കൂടാതെയും ആവാം- പ്രണവത്തോടുകൂടിയതിനെ സഗർഭമെന്നും കൂടാത്തതിനെ അഗർഭമെന്നും പറയുന്നു- യോഗാഭ്യാസത്തിൽ മുഖ്യമായ ഭാഗം പ്രാണായാമമാകുന്നു.

(5) പ്രശ്വാസം=വിഷയങ്ങളിൽനിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിന്വലിക്കുക.

(6) ധാരണ=ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ വിഷാദത്തെ ഒരു വസ്തുവിൽത്തന്നെ നിറുത്തുക.

(7) ധ്യാനം=മേൽപ്രകാരം ഇവിടത്തെ അഭ്യന്തരവസ്തുവിൽ അന്തഃകരണവൃത്തിയെ അടക്കുന്നതു; ധാരണ മററുന്നതു.

(8) സമാധി=അന്തഃകരണവൃത്തി അവസ്ഥാകാരമായി ലയിക്കുന്നതു- ചുമ്മായിരിക്കുന്നു.

തു- ഇതു സവികല്പമെന്നും നിവികല്പമെന്നും രണ്ടുവിധം- സവികല്പം + രൂപദിയോടു കൂടിയ അഭൈത ബ്രഹ്മഭാവന- നിവികല്പം രൂപദി കൂടാതെ അഭൈതബ്രഹ്മത്തിൽ അന്തഃകരണവൃത്തി ലയിക്കുന്നതു- സൃഷ്ടിയിലും അന്തഃകരണവൃത്തി ലയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു അജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയാണ്. ഞാനു ഒന്നുമറിഞ്ഞില്ലാ എന്നു മട്ടിലാണു സമാധിയിൽ അങ്ങിനെയല്ലാ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയാണു. സൃഷ്ടിയിൽ അന്തഃകരണവൃത്തി ബ്രഹ്മാകാരമാകുന്നില്ല സമാധിയിൽ ആകണമെന്നു. യോഗാഭ്യാസം മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രപ്പെടുത്തി ശുദ്ധമാക്കുന്നതിനും അതു മൂലം പരമാർത്ഥജ്ഞാനമുദിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു. അല്ലാതെ ആയത്യാസങ്ങൾ തന്നെ നെരിട്ടു- മോക്ഷത്തിന്നു കാരണമാകുന്നില്ല-

ഏകാനാഡിയുടെ കമ്പംകളഞ്ഞു:- സൃഷ്ടിയിൽ പ്രാണൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണു മനസ്സു ഏകാഗ്രമാകുന്നതു. സാധാരണമായി ഹിമവർഷം പ്രാണവായു മൂക്കു (ഇടവിംഗല) വഴി പോകുന്നതല്ലാതെ സൃഷ്ടിയിൽ ലയിക്കുമെന്നും നിൽക്കുന്നില്ല- വിചാരശക്തി കൂടുംതോറും പ്രാണൻ ആനാഡിയിലായിരുന്നു.

നിവയാറുകൾ:- മൂലാധാരം തുടങ്ങി കാരോ ആധാരത്തിലും (ചക്രം) പ്രാണനെ നിറുത്തി പശുക്കി, ബ്രഹ്മരസ്യത്തിൽ (ചന്ദ്രാബധലം) ആകുമ്പോൾ സമാധി യോഗം ആകുന്നു. ഉത്തപാനമാകുന്ന ആനന്ദാനുഭവമുണ്ടാകുന്നു- മനസ്സും പ്രാണനും

* ത്രിപുടി=ഓറിയുന്നവൻ. അറിയ, അറിയപ്പെടുക, ഇങ്ങിനെ മൂന്നു ഭാവങ്ങളുണ്ട്.

തമിഴിൽ സംബന്ധപ്പെട്ടവകളായതുകൊണ്ടു ഒന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റേതും നിൽക്കും.

വെളിക്കുപോകുന്ന ശാസത്തെ പ്രാണൻ എന്നും അകത്തു പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ അപാനൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പ്രാണൻ ഉഷ്ണവും അപാനൻ തണുപ്പുമാകുന്നു- പ്രാണൻ സൂര്യകല എന്നും അപാനൻ ചന്ദ്രകല എന്നും നാമധേയങ്ങളും ഉണ്ടു്. സൂര്യകല ചന്ദ്രകലയെ ഗ്രസിക്കുമ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രകല സൂര്യകലയെ ഗ്രസിക്കുമ്പോഴും, മനോവൃത്തി അവസ്ഥാകാരമാകുന്നു- അതു കുംഭകപ്രാണായാമത്തിലാണ്- ആയതുപ്രാണൻ ചെ അംഗുലം വെളിയിൽ പാഞ്ഞുതീരുകയും അപാനൻ ഉദിക്കാതിരിക്കുകയും, അല്ലെങ്കിൽ അപാനൻ ഉഷ്ണിയിൽ (ഹൃദയസ്ഥാനത്തു) ഒടുങ്ങുകയും പ്രാണൻ ഉദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ധികളിൽ കാണാം. ഈ സമയങ്ങൾ അമാവാസിയാകുന്നു അതായതു സൂര്യചന്ദ്രകലകളുടെ മാഗമം; അപ്പോൾ ബോധം അവസ്ഥാത്മാവായി പരിണമിക്കുന്നു. ഇതുനിമിത്തമാണു കുംഭകപ്രാണായാമത്തിന്നു ശൈശ്വംകുറിച്ചതു. സർവ്വസംകല്പശൂന്യമായ കുംഭകാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാകുന്നു ഉന്മീലനം, തുളാവസ്ഥ, സഹജാവസ്ഥ, വേചരീഭൂതം, എന്നും മറ്റും കളവകൾ. പ്രാണചലനവും മനോവാസനകളും ജന്മമാകുന്നതു പോലെ അവകളുടെ നിഗ്രഹം മൊക്ഷമാകുന്നു. യോഗസമാധികൾക്കു വേറെ ഒരു രഹസ്യം കൂടിയുണ്ടു്- സമാധിയോഗം കരുണയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഹിംസയുടെ പരമ രോഗീയാകുന്നു. ഈശ്വരൻ കാരണസ്വരൂപനാകയാൽ അതു പ്രാണികളുടെ മി-

സയെ കരുതി യോഗി പ്രവൃത്തികളെ വിടുന്നു. ആഹാരാദികളിലും പരഹിംസകളും ഇടയാകുമെന്നു കണ്ടു അവകളെയും വിടുന്നു. ഭട്ടവിൽ ശാസനം ഉപാസങ്ങളിലും പ്രാണി ഹിംസയുണ്ടാകുമെന്നു വിചാരിച്ചു അതിന്നയമപേക്ഷിക്കുന്നു- എത്രകാലം സമാധിയോഗം വിടാത്തെന്നു അത്രയുംകാലം അഹിംസ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു സ്വപ്നമായി. മന്നോസംകൽപങ്ങൾ നീങ്ങിയതതു സുഖമുണ്ടാകുമൊ എന്നു ചിലർ സംശയിച്ചപ്പോൾ. എന്നാൽ, ഉഷം, ഉദാസിനഭവം, മുതലായവ സുഖകരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതു കൊണ്ട് ഈ സംശയം അസ്ഥാനത്തിലാകുന്നു- ഈയവസ്ഥകളിൽ ആത്മസുഖം വെളിപ്പെടുന്നു- വിഷയസുഖങ്ങളുടെ അവസാനഭാഗത്തും സകലങ്ങളിലും ആത്മസുഖമാകുന്നു.

മു: ഡക്കാമുദാഗതാഭിതാമുജാലപോലയുട-
നോഷാമിതന്നിലയിലെനേടമോത്തമം
നിൽക്കുന്നതല്ലമനമാളാനബലകരി-
തീൻകണ്ടപോലെഹരിനാരായണായനമഃ

അ: ഡക്കാ=കരുണാതിരി വാദ്യം- പറ- തുട= ഉടക്ക- കാക്കാമിതന്നിലയിലെനേടമോത്തമം= ആവിധം യോഗധാരണയിൽ മേല്പറഞ്ഞ ശബ്ദവിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാമെന്നുള്ളതു വിചാരിച്ചു- മ=എന്നർ- ആളാനബലകരി=തീരിയിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ആന- തീൻ=തീറ്റ; ആന തീറ്റയെ കാണുമ്പോൾ അതിലുള്ള ആഗ്രഹം നിമിത്തം എങ്ങിനെ അങ്ങോട്ടുചിങ്ങോട്ടും അലഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമൊ അതുപോലെ.

താ: യോഗിക്ത-ട ചില വിശേഷയനുഭവങ്ങളെ—ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുക മുതലായവ—വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ എന്റെ മനസ്സും അത്യാസക്തിയോടുകൂടി ചെല്ലുന്നു.

മു: ണത്യാപരം പരിചുക്തവ്യപായമിഹ
മദ്ധ്യഭവിക്കിലുചിതല്ലം കിലും കിമപി
തത്യാദിയിൽ പരമുദിതച്ചാരുണാധാരം
ചിത്തവരങ്ങളതിഹനാരായണായനമഃ

അ: ണ=ന=ഇല്ല. ത്യാ=നിന്ന= നീ അല്ലാതെ- പരം=അന്യം- ണത്യാപരം=നിന്നകാരം അന്യമില്ല-കർമ്മവ്യപായം=കർമ്മനാശം- മരണം മദ്ധ്യഭവിക്കിലും=പലവിധകർമ്മങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആയസ്സിന്റെ മദ്ധ്യഉണ്ഡാധാലും- കിമപി=ഒട്ടേ- എങ്ങിനെയെങ്കിലും- തത്യാദിയിൽ=തത്യാ മുതലായതിൽ ഞാൻ=അറിവ്.

താ: ഈശ്വരനിൽ നിന്നു അന്യമായി ലോകത്തു യാതൊന്നുമില്ല- പുരുഷാത്മത്തിൽ മറ്റൊരായ ലോകം സിദ്ധിക്കാത്തതും വളരെ ഭീഷ്മിച്ചതും യാലും അല്ലെങ്കിലും ഫലമില്ല. തത്വങ്ങളെ അറിയാമെന്നോ + തത്യാദിതന്ത്രയറിയുന്നു. അതിലേക്കു ഈശ്വരാനുഗ്രഹമുണ്ടാകണമെന്നും.

മു: തത്യാത്മമിഹമറിവത്തിനുമുണ്ടായത
ശബ്ദങ്ങളുജ്ജിതവിലസീടുന്നനിന്നിയിൽ
മക്കിക്കാരണമിതശബ്ദമെന്നതവ

വാക്യങ്ങൾ തന്നെ മറിനാരായണായനമഃ

അ: തത്യാത്മം=രഹസ്യാത്മം- പരമാത്മം- അവിധം=എല്ലാം. ശബ്ദങ്ങളുജ്ജിതവിലസീടുന്ന=

* തത്വത്തെക്കുറിച്ചു; തത്വങ്ങൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള നിർവ്വണ്ണങ്ങളും.

ശബ്ദങ്ങളും ഐക്യീകൃത പ്രകാശിക്കുന്ന- ശബ്ദങ്ങളും
 രൂപവും അല്ലെങ്കിൽ മൂലപ്രകൃതി; വേദങ്ങളാൽ
 വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭഗവാനു; അല്ലെങ്കിൽ മൂല
 പ്രകൃതിക്കും ആന്തരകാരണമായിരിക്കുന്ന ഭഗവാ
 നു; നിന്നടിപിൻനിൽപാടത്തിൽ; മകുതിക്ക
 കാരണമിതശബ്ദമെന്നും=മോക്ഷത്തിന്നു കാരണം
 വേദമെന്നു; അല്ലെങ്കിൽ തത്ത്വമസി എന്നും മറമ
 ക്കു മൂത്രപദേശവാക്യം, എന്നു, തത്ത്വവാക്യങ്ങൾ= നി
 ഹിതവാക്യങ്ങൾ=ശ്രുതിപദത്തെ പ്രാണം [ത
 ത്ത്വമസി=നീ അതാകുന്നു അതു=ബ്രഹ്മം. ജീവന്റെ
 അല്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കിയതിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ബ്രഹ്മം.

താ: എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും തത്ത്വമല്ലെന്ന്.
 ഈശ്വരൻ ശബ്ദങ്ങളാൽ വിളക്കപ്പെടുന്നു- മോ
 ക്ഷത്തിന്നു കാരണവും വേദങ്ങൾ തന്നെ എന്നും
 ശബ്ദങ്ങളായ വേദങ്ങൾ തന്നെ പ്രാണമാ
 യിരിക്കുന്നു.

മോക്ഷത്തിന്നു വാസുദേവൻ എന്ന നാമമുണ്ട്
 ആ വാക്കിന്നു, സർവ്വരൂപമുള്ള ചിത്തമനു എ
 ന്നു തത്ത്വമല്ലെന്ന്. കൃഷ്ണശബ്ദത്തിന്നു സദാനന്ദ
 രൂപൻ എന്നർത്ഥമുണ്ട്. ഇതുപോലെ, നാരായ
 ണൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഗുഹൻ മുതലായ എല്ലാ
 നാമങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും തത്ത്വമല്ലെന്ന്.
 ദൃഷ്ടാന്തമായി പരമേശ്വരൻ വിഗ്രഹമേകാം. ഒരു
 വശത്തു സ്രീകൃഷ്ണനതാമിഹാണിച്ചതു സൂക്തി
 യിൽ പരമേശ്വരനായി പ്രകൃതിയിരിക്കുന്നു
 എന്നതു. തലയിൽ ചന്ദ്രക്കലയും ശംഖയും ആ
 വസ്ത്രാഭരണവും, കയ്യിൽ ചാൻ, മേന്തിനയെ
 ടലിപോലെയും; വലത്തു ശൂലം, അലഞ്ഞാനശ്വതു
 തപശെയും; വാമ്പു. യോഗശക്തിയെയും; ഉടുക്കു

ശിഷ്യന്മാരെന്നതായും; അഗ്നി, ഭൂതസൃഷ്ടിയേയും ചിത്സ്വരൂപത്തെയും; നൃത്തം, സൃഷ്ടിപ്രഭയുടെ തുടർച്ചയേയും; ഭസ്മം, ചിന്തയെന്തെയും; തദ്രാക്ഷ, ശുദ്ധജ്ഞാനസ്വരൂപത്തെയും മറ്റും കാണിക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇതുപോലെ എല്ലാവിധ ഘടനാരൂപം തത്വതത്വമുണ്ട്.

[പ്രാബു അനേകകാലം മണ്ണിനടിയിലടങ്ങിയിരിക്കുകയെന്നതുകൊണ്ടാണ് യോഗശക്തിക്കു മാത്രമെന്നു പറയുന്നത്]

ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിനു ശ്രുതിപ്രമാണമല്ലാത്ത മറ്റു പ്രമാണങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല; എങ്ങനെ എന്നാൽ:—

1. പ്രത്യക്ഷപ്രമാണം:—ബ്രഹ്മം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പ്രമാണം ഉപകരിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനമെന്നതു നേത്രാദി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമാകുന്നു.

2. അനുമാനപ്രമാണം:—പുരുഷനെക്കണ്ട അഗ്നി ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്നു- ഇതു അനുമാനജ്ഞാനം; ബ്രഹ്മത്തിനു കറുപ്പു മായ താണുചിറ്റാത്തതിനാൽ ഈ പ്രമാണം പരാജയം.

3. ഉപമാണം:—ചെന്നായെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവൻ മറ്റൊരാളോട് ചേർന്നു ചട്ടിയെപ്പോലെ ഹിരിക്കുമെന്നു കേട്ടറിയുന്നു. ചിന്നിട്ട അയാൾക്കാട്ടിൽ പോയി ചെന്നായെപറഞ്ഞു അതിന്റെ ലക്ഷണം കേൾവിപ്പെട്ടതു കാര്യയിൽ വരുന്നു; ഉപമാന പ്രമാണത്താൽ സിദ്ധിക്കുന്നു- എന്നാൽ ബ്രഹ്മം പുരുഷനുശൂന്യം ആയതോടെ മറ്റൊരു

ത വസ്തുവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉപമാനപ്രമാണവും ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിനു മതിയാകുന്നില്ല.

4. അത്യാപത്തി:—പകൽ ഭോജനം ചെയ്യാത്തവർക്കു തിരിച്ചിരിക്കുന്നതുകണ്ടു, ഇവർ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നു ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നു- ഇതു അത്യാപത്തിപ്രമാണം- ബ്രഹ്മത്തിനു ശൂന്യങ്ങളും കുറികളും മറവില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പ്രമാണം മൊണ്ടും ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിനു പ്രയോജനമില്ല.

5. അനുപലബ്ധി:—ഒരു പുസ്തകത്തെ കാണുമ്പോൾ അതു കടമല്ലാ എന്നുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നു- പദാന്തങ്ങളുടെ അഭാവജ്ഞാനമാണു അനുപലബ്ധി- ഈ പ്രമാണവും ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിനു ഉപകരിക്കുന്നില്ല.

6. ശബ്ദപ്രമാണം—കേട്ടറിയുന്നതു; വേദങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയുള്ളവയാണ്- ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിനു അപരമായ വേദത്തെക്കാരണം.

7. ഐതിഹ്യ പ്രമാണം(ഇന്നത്തെ സ്ഥലത്തു പിശാചുണ്ടെന്നു പറമ്പരയായി കേട്ടറിയുന്നപോലെ)—ശബ്ദപ്രമാണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകമായി ഗണിക്കുന്നപക്ഷം ഇതും ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിനു പരമാശ്ചര്യമല്ല. പ്രത്യേക പക്ഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തെ പറമ്പരയായി ആരും കേട്ടറിയുന്നില്ല.

8. സംഭവം:—൧൦൦൦ എന്നു സംഖ്യയിൽ- പത്തു എന്ന സംഖ്യ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു അറിയുന്നതു പോലെയുള്ളവ-ബ്രഹ്മത്തിൽ നാനാത്വം (പലതു എന്നുള്ളതു) ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ പ്രമാണവും ബ്രഹ്മജ്ഞാനംകാരണമാകുന്നില്ല.

മു: മല്ലിന്നമിതെ പരമിപ്പുനുംമാത്തുമാ
നെല്ലാക്കൊട്ടംകതറിയാപേരിയുംസാപദി
തച്ചിപ്പറപ്പെട്ടമഹംബുദ്ധിക്കൊണ്ടു നന്ദ
കൊല്ലുന്നവീചിലരെ നാരായണായനമഃ

അ: മല്ല=രക്ഷണം; പാറക്കൂട്ടം (ഭൂമി) കത
റിയാപേരി--എത്രതത്തുശ്ശുചിപ്പിച്ചു.

താ: ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയും ദേഹവും മാത്രമേ
സത്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്നും വേറേ ദമ്പതിപ്പെന്നും,
ഇവ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതു ത
ന്നെ പുരുഷസ്വയംഭൂതം വിചാരിച്ച അഹംബുദ്ധി
കൊണ്ടു ചിപർ പരഹിംസയ്ക്കായിതിരിയുന്നു. ആ
വിധമുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടും.

മു: ഭംഭായവന്ദരമതിന്നുക്കിതന്നിന്ന ചില (രം—
കൊമ്പു തട്ടി അവധിയില്ലാത്ത കാര്യം കനിക
അമ്പോട് തെളിയിക്കി വാഴായ് വതിന്നു നതി
നിൻ പാദഭക്തിഹരി നാരായണായനമഃ

അ: ഭംഭം=കുളുഹം- മോഹം; അവധിയില്ലാ
ത്ത=അളവില്ലാത്ത

താ: നാനേക ഭക്തികൃതഫലങ്ങളോടും കാര്യ
ക്രോധാദി ദോഷങ്ങളോടും കൂടിയ അസത്യമാകു
ന്ന ആവലിയി വൃഷ്ടത്തിന്റേ അടുത്തു വസി
ക്കുന്നതിനിടവരുമ്പോഴെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന- ഈ
ശ്വരഭക്തികൊണ്ടു അനന്തവും മോഹം മുതലായതു
നശിക്കുന്നു.

മു: ധന്വേനാഹമെന്നമതിലന്വേനാഹമെന്നമതി
പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്കു ഞാനിതെന്നുമിതി
ഒന്നല്ല കാൺ കാരകൊട്ടംകാട്ടെന്തിമയ
മോന്നിച്ചുകൂടിയതു നാരായണായനമഃ

അ: ധന്വേനാഹ=ഞാൻ ധന്വനാകുന്നു. ധന്വ

ൻ=നല്ലവൻ. ഭാഗ്യവാൻ- അതിമണ്ഡോമം=ഞാൻ
 വളരെ മാനിക്കപ്പെട്ടവൻ- ഇതി=ഇപ്രകാരം;
 കൊടുംകാടുകുന്തിമയം=വലിയകാട്ടിലെ ആനകൂട്ടം

താ: ഞാൻ സ്വന്നൻ, ചുട്ടൻ അനേകം
 പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തവൻ എന്നും മറ്റുമുള്ള അഹം
 കാരവാസനകൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി വളരെ ബല
 തോടുകൂടി പൂജജനങ്ങളിൽ കടിക്കാൻ ഞിരിക്കുന്നു
 മൂ: നന്നായ് ഗതിക്കൊരു സഹസ്രാരധാരയിലി

തന്നീറ്റിൽ നിന്നു കരുണവന്മാരി ചെയ്തപ്പുനഃ

മന്നമുളച്ചമുളക്കുതിക്കുവാഴ്ത്തുവതു

മീന്നെകൃപാനിപയനാദായണായനമഃ

താ: ഗതിക്കു=മോക്ഷത്തിന്നു- സഹസ്രാരധാ
 രം=സഹസ്രാരമാകുന്ന ധാര- സഹസ്രാരം=അയി
 രം ദളത്തോടുകൂടിയ ബ്രഹ്മരസ്യം- ധാരപരിഭം
 ദധാരം; അല്ലംകിൽ; സഹസ്രാരധാരം=കാലചക്ര
 ത്തിന്റെ പ്രവാഹം- അന്നീറ്റിൽ=ആ വെള്ള
 കൂത്തിൽ- അതായതു ജനനമരണമാകുന്ന സമു
 ദ്രത്തിൽ- കരുണവന്മാരികളാണുമാകുന്ന വലി
 യമഴ കൃപാനിപയം=കൃപക്കു ഇരിപ്പുമായവനെ-
 കൃപ=ദയ

താ: ഇതിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ സ്വന്തയന്നു
 വത്തെ-അതായതു ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ ഈ
 ശ്ലോകഗ്രഹമണ്ടായതും പിന്നീട് അതു വലിച്ചു
 വരികയും അതിനെപ്പറ്റി കീർത്തിപ്പാൻ ഇടവരി
 കയും ചെയ്തതിനേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

“എന്നിലും മനക്കിനിയെന്നൊരുവനുളൻ” ഞാ
 ന് സ്നേഹിക്കുന്നതിനെക്കാൾ എന്ന സ്നേഹിക്ക
 നമുരുവൻ എന്നിലുണ്ട്- എന്നു ഒരു മഹാൻ പറ
 ഞ്ഞതുപോലെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി രൂപനായ ഭഗ

വാൻ വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും തന്നെ നമ്മിൽത്തന്നെ
കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു

“ഉരുത്തരിയാകാലത്തെയുൾച്ചുകൊണ്ടെന്നും മന്നി
കരുത്തരിയായി ഉൾച്ചുകൊണ്ടെന്നും കരുണയിലാണ്ടുകൊ
ണ്ട...തിത്തരിക്കുംശിവപദത്തെ...കണ്ടെന്നും”

മാണിക്ക വാചകർ

മു: പലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കളയുന്നതാവതവ
തിന്നാകീത്തന്നതിനായി വേണമിഹ
കവിയായ കാവമിതിലതുകൊണ്ടുമാകുന്നതി
ക്കെടുത്തെന്നു കേൾപ്പുഹരിനാരായണായനമഃ
അ: അതുകൊണ്ടു തിന്നാകീത്തന്നെ കൊ
ണ്ടു ശേഷം സൃഷ്ടി:

താ: കലിയുഗത്തു നാമകീത്തന്നെ കൊണ്ടു സ
ൽഗതിക്കു എടുപ്പമാണെന്നും വെറുതെ കളയുന്ന
സമയത്തെ ഈശ്വരവിചാരത്തിനായി ഉപയോ
ഗിക്കണമെന്നും - “ധ്യാനമാർഗ്ഗത്തെയും യജ്ഞ
മാന്ത്രത്തെയും അർച്ചനാചാര്യത്തിൽ കീർത്തനം
കലിയിങ്കൽ” എന്നുള്ള ഭാഗവത വചനത്തെ
അടിസ്ഥാനമാക്കി ചൊല്ലിയതാണ്. പുണ്യങ്ങൾ
കലിയുഗത്തു പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിക്കാതെ മാ
സ്സിൽ സ്തരിച്ചാലും ഫലപ്രദങ്ങളാണെന്നും പാപ
ങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും ഫലിക്ക
യൊള്ളു എന്നും അതിനാൽ കലിയുഗം സൽഗ
തിക്കു എടുപ്പമായ കാലമാണെന്നും ഒരു വകയു
ണ്ടു. കലിയുഗത്തു ജ്ഞാനശാസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാവ
ർക്കും സുലഭമായിട്ടും തീരുന്നല്ലോ.

മു: ഫലമില്ലായ്മയെ വശമാക്കാലാജഗതി
മലകൂട്ടമായതടിപലനാട്ടിത്തെയും-

നളവില്ലയാത്തവെളിവകാമയുടിച്ചതിനു
കളയാതെകാലമിഹ നാരായണായനമഃ

അ: ഫലമില്ലയാതെമമ വശാനക്കാലം=എന്ന (എന്റെ ജന്മത്തെ) ഫലമില്ലാതെയാക്കരുതു- ജഗതി ലോകത്തു- മലമൂത്രമായതടി=മലകളും ത്രാടികളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞഭേമം- അളവില്ലയാത്ത വെളിച്ചം= അളവാറ ബോധം- അനുഭവജ്ഞാനം.

താ: ആത്മബോധമുണ്ടാകുന്ന ജന്മംകൊണ്ടെ ഫലമൊള്ളു എന്നും ആ ബോധം സമ്പാദിക്കാൻ സദാ യത്നിക്കണമെന്നും.

ഭ: ബന്ധുക്കളുമഗ്രഥപുത്രാദിജന്മത്തിൽ
വർദ്ധിച്ചുനിന്നാലകിൽനിൻതത്വമോക്കിലുമി-
തന്ധനുകാട്ടിയൊരകണ്ണാ-ദിപാലപുന-
രെന്നാക്കിപ്പാലുമരിനാരായണായനമഃ

അ: നിൻതത്വം=നിന്റെ സ്വഭാവം- സ്വരൂപം- അന്ധൻ=കരുൺ- ശേഷം സൂക്ഷ്മം.

താ: അത്ഥമപുത്ര ഗുമാദികളോടുകൂടി—ഗ്രഥസ്ഥപുത്തിയിലിരുന്നു കൊണ്ടു—ഇശ്വര തത്വം വിചാരിച്ചാലു, ഫലത്തിൽ വരാൻ സംഗതിയാക്കണമെന്നും കരുടന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണാടിപോലെ അതു നിഷ്പ്രയോജനമാകരുതെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു- ആത്മകാര്യവും ഭേദകാര്യങ്ങളും രണ്ടു പ്രത്യേകവിഷയങ്ങളാകയാൻ ഭേദകാര്യങ്ങൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിനു പ്രതിബന്ധമായി തീരുന്നില്ല- ചെവി ശബ്ദങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്നതുകൊണ്ടു കണ്ണിനു രൂപങ്ങളു ഗ്രമിച്ചാൻ വഹിയാതെയില്ല- ശരീരവൃത്തികൾ എങ്ങിനെയിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ല- ചോഷം മറോനിലയെ അതായതു

ബോധമെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

உ: டீக்கிபுதினமுமயோலபிதன்முட.

ചയ്യോക്താൻ നിമപിണ്ഡനം

എതിരുന്നദട്ടംമുരത്തൊ ഏടിസ്സെയൊ

സമുദായം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനായെന്നു നമുക്കു

അ: കൃതാന്തൻ=കാലൻ; ദർശനം=തവട്ട- 2
 രതേതാദെ- വേഗതേതാദെ- പിന്നെ=പറകിൽ.

താ: . മനുഷ്യരുടെ ആയുസ്സ് ഇനഷ്ടമാർ ഭട
 ങ്ങളെന്നു നിശ്ചയിക്കാൻ പാ-ദി-ല- തവളയെ പി
 ടിക്കാൻ സപ്പം പുറകിൽ പായുന്നതുപോലെ ജ
 റുക്കളുടെ പുറകിൽകൂടി കാലനും ഭക്ഷിക്കാൻ ത
 രാറായി നാ-ക്കുന്നു- അതുകൊണ്ടു ആത്മബോധ
 ശിനായി കാലവീക്കം ചെയ്യാതെ യന്നിക്കുന്നു
 മെന്നു.

“മൃത്യുനാശം എന്നു പരിചയപ്പെട്ട ചരിത്രം -

മുഖപാത്രം പാത്രം ജി ലി റിക്കുന്നു '.

தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து மக்களிடமும் கரு
நிபந்தனையற்றதொரு - மூலப்பணிக் வகிய அந்த
தலை இது விபரிக் கடை:

മു: മനികൽവണിപ്പിറന്നുത്തൊട്ടുപറ-

ഒരു നോമ്പാവാങ്ങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചത്തു

എന്തിന്നിഹേലിപത്തുപ്രസിദ്ധമാകട്ടെ

സന്തോഷമുയർത്തിയതായാണ് അറിയാൻ.

അ: മനികൽ=ഭൂമിയിൽ- ശേഷം സൂക്ഷം.

അ: ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതു മതം, വാക്കു, ഗാനം, ഭേദം ഇവയൊക്കെ കീഴ് ചെയ്തും മേൽ ചെയ്തെന്നും എല്ലാം ഈശ്വരപ്രീതിക്കായി കൊണ്ടു ചെയ്യേണ്ട പരമധർമ്മങ്ങളെ ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിക്കണം എന്നു.

“യൽകൾക്കി, യദശ്നാസി, യജ്ഞം ഹാസി
ഭദ്രസിയത്, യത്ത്വസ്തസി കേശന്തേയതൽക
രജപദപ്പനം”.

ചെയ്യുന്നതു ആഗരിക്കുന്നതു, യജിക്കുന്നതും
കൊടുക്കുന്നതും തപസ്സു ചെയ്യുന്നതു എല്ലാ കർമ്മ
ങ്ങളും എനിക്ക (ഈശ്വരനേ) അർപ്പണമായി ചെ
യ്യണം—ഗീതം.

ഭൂ: യദതാനുഷംഭതതു നാരായണപ്രതിമ
യദതാനുഷേട്ടതതു നാരായണശ്രുതികൾ
യാതാനുചെയ്തതു നാരായണാർച്ചനകൾ
യദതാനുതോക്താരി നാരായണായനമഃ

അ: നാരായണ പ്രതിമ=നാരായണ രൂപം-
കർമ്മയണ ശ്രുതികൾ=നാരായണ ശബ്ദങ്ങൾ-
അർച്ചന=പൂജ.

അ: ഭക്തകം മഴുവന്നും ഇശ്വരമയഃ ചിന്ത
യഃ അതല്ലാതെ വേറെ യാതാനുചെയ്ത- കാണ
ുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം നാരായ
ണ (ബ്രഹ്മ) മുമ്മായി കാണണമെന്നും,

“സർവ്വധർമ്മാൻപരിത്യജ്യ മാനേകംശരണവ്യജ;
അഹംതഥാസർവ്വപാപഭ്യോ മോക്ഷയീഷ്യം മിമാ
ശുഃ.”

എല്ലാധർമ്മങ്ങളെയുംവിട്ടു എന്നെ തന്നെ ശര
ണപ്രാപിക്ക. ഞാൻ നിന്നെ സർവ്വപാപങ്ങളി
ൽനിന്നും രക്ഷിക്കാം- വ്യസനിക്കരുതു- എന്നു ഓ
ർമ്മനനോട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ ഉ
പദേശിച്ചതുപോലെ, നമ്മുടെ സകല കർമ്മങ്ങളും
ധർമ്മങ്ങളും ഇശ്വരമയമായി കാണുമ്പോൾ പ
ണ്ഡിതന്മാർ എന്നു പറയപ്പെട്ടവ എവിടെപോ
കുമോ എന്തോ? ഇതിൽപരം ഒരു ഉപദേശമോ,

ജ്ഞാന മാ ഇല്ലന്നു കൂടി ഭഗവാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു. പുണ്യപാപങ്ങളുടെ വക്തരിപ്പ, സമുദായഭേദം തരീനം ധർമ്മതരീനം ആവശ്യമാണെന്നിലും, ചിദാത്മനോക്രമങ്ങളെ (സ്വാഭാവികമായവ)കൂടെ പാപങ്ങളെന്നു വിചാരിച്ചു കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കിന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അധികമുണ്ട്. ആയതു വിചാരിക്കാവിനാലും, പ്രധാനകാര്യങ്ങളെ വിട്ടുവെച്ച് അപ്രധാനങ്ങളെ വട്ടുറ്റിടുന്ന മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പരിശീലനവും പരമ്പരയായുള്ള സംസ്കൃതവും കൊണ്ടു മാറമാകുന്നു. ഇതിന്നു രഹസ്യവ്യാഖ്യാനത്തിൽ “ദേവപൂജോ പാശ്യാനത്തിൽ” വിതചിയിരിക്കുന്നു.

ഭൂ: രവിക്കോടിതൃശ്ശൈർമചക്രംകരത്തിലിഹ
ഹണിരാജംനല്ലൊഴിപ്പിപ്പാൻ.ചി-പ്പതിനം
അണിയുന്നതൊക്കെവന്നാധാദികൾ സൂക്ഷ്മ
മകമെകവിപ്പതിനനായന്നായനക:

അ: രവിക്കോടിതൃശ്ശൈർമകോടി സൂര്യനസ
രം- അത്രപ്രകാശമുള്ളതു; ഹണിരാജൻ=സൂര്യനാ
ജൻ- അനന്തൻ. വനമാല=ഹാവിഷ്ണുവിന്റെ
കഴുത്തിലിരിക്കുന്ന മലമാല- വനത്തിലെ പുഷ്പ
ങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള മലമാല കൈസൂദം=ശ്രേഷ്ഠമായ ഭരതൻ.

ത: ഭഗവാനെ സമുദയരൂപത്തിലും പ്രാണി
ക്കാരെന്നും; ശംഖുചക്രഗാത്രങ്ങളുള്ള കൈക
ളോടുകൂടിയും, അനന്തൻ പുറത്തുകിടക്കുന്നതാ
യും, വനമാല, കൈസൂദം മുതലായതു അണി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നതായും മറ്റും—

ഇവകൾക്കു തത്വഗാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഭൂമി എന്നതാ
ണുവന്ന അനന്തൻ, ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഘാ

ണശക്തിക്കും, ശബ്ദം, നാദതത്വത്തിനും, ചക്രം, കാലചക്രത്തിനും, ഗത, ബുദ്ധിതത്വത്തിനും, രാഗം, ജന്തുക്കളുടെ ഹൃദയത്തിനും, (അല്പംകിടന്നശേഷം), ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും ഭാരോത്തരങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതചിന്തനം കൂടാതെ മൂർത്തികളെ ധ്യാനിച്ചാലും ചിന്തശൂന്യതയും അതുവഴി സർവ്വഗതിക്കും കാരണമാകുന്നു. സമഗ്ര (മുക്തി) ധ്യാനം കൂടാതെ നിമിത്തബ്രഹ്മധ്യാനം സിദ്ധിക്കാൻ എളുപ്പമില്ല.

മു: ലക്ഷംപ്രകാരമോടസ്പർശിപ്പതിനാമതു
രക്ഷിപ്പതിനാമതുശിക്ഷിപ്പതിനാമിഹ
വിശേഷപരാവരണമിറണ്ടുശക്തികള-
തികനാദിച്ചവകൾ നാരായണായനമഃ

അ: വിശേഷം, ആവരണം ഇവകളെ മുമ്പെ
“അക്കാമ്പലാഭി” എന്നുള്ള കീർത്തിനത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താ: ലോകങ്ങളുടെ സ്പർശി, പാലന, നാശങ്ങളെക്കുറേണ്ടി ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നും വിശേഷം എന്നും ആവരണമെന്നും രണ്ടു മായാശക്തികൾ ഉണ്ടായി എന്നും.

മു: വദനം നമുക്കു ശിവവസനങ്ങൾ സസ്യകളു
മദരം നമുക്കു ദധിപലകകൾ ഏകദേശം
ഭവനം നമുക്കു ശിവനേത്രങ്ങൾ രാത്രിപക
ലകളെ ഭവിപ്പതിന നാരായണായനമഃ

അ: വദനം=മുഖം- വായ്- ശിവ=അഗ്നി
വസനങ്ങൾ=വസ്ത്രങ്ങൾ- സസ്യകൾ=വൃക്ഷങ്ങൾ
രം കാലത്തു മതലായവ- ഉദരം=വയറും- ഉദധി=സമുദ്രം;
ഉലകൾ=പതിനാലു ലോകങ്ങൾ-
അകളെ ഭവിപ്പതിന=ഉള്ളിൽ വിചാരിക്കുന്നതിനും.

താ: ഇതിൽ വിശദപുരുഷരൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു. ദാമ്യമുള്ളതത്വങ്ങളും സമുപപന്നമായ ഈശ്വരാനിലുമുണ്ട്. അദ്വൈതത്തിനൊരുപക്ഷം അഗ്നിയും, വസ്തുക്കൾ കാലസന്ധികളും, ഉദാരസമുദ്രവും, നേത്രങ്ങൾ ഭാഗ്യവും പക്ഷവും (ചാല്യം കിൽ സൃഷ്ട ചന്ദ്രന്മാരും), ഭവനം, പതിന്നാലു ലോകങ്ങളും ഇങ്ങനെ ദൈവവ്യവസ്ഥകൾ. അദ്വൈതമാമയെന്നതിൽ കബന്ധംഗതി എന്നുമാത്രമത്ര “തുംഗനാംവിശദപുരുഷപുരാനാദിയഭ്യവാന” എന്നുതൂടങ്ങി “നിന്തിരവടിയാഴിഞ്ഞിലിക്ഷ്വരവസ്തു.” എന്നതുവരെ ഇതിനെ വസ്തുരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തത്വങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും വിശദ പുരുഷതത്വങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ “യാതൊന്നുകണ്ടതതു നാരായണപ്രതിപ” എന്ന കീർത്തനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം അന്നഭവപ്പെടുന്നു.

കു: ശക്തിക്കുതക്കവഴി പിതലഭജിപ്പവന ഭക്ത്യാവിദ്യേമദൃശവിശ്വാസമോടനത ഭക്ത്യാകടന്നതവതുകാൽപിപ്പതിനയക്കുന്നതെന്തെന്തിനായെന്നായനാ:

താ: ഇത്യാം=ഇപ്രകാരം. വിദ്യേമദൃശവിശ്വാസമോട=ആത്മാവിൽ (മോക്ഷത്തിൽ) ഉച്ചവിശ്വാസത്തോടുകൂടി.

താ: ശക്തിക്കുതക്കവണ്ണം ദൃഢമായ ശ്രദ്ധ ഭക്തികളോടുകൂടി ഭജിക്കുന്ന എന്ന ഭഗവൽസ്വരൂപത്തിൽ ചേക്കുന്നതിനു താമസമെന്തിന്നെന്നു.

സത്താമാത്രക്കോടിയിൽ ബുദ്ധി ഒരു ക്ഷണമെങ്കിലും നിന്നാൽ ആ ക്ഷണത്തിൽതന്നെ മോക്ഷപദം ഡിദ്ധിക്കുന്നു. സത്താമാത്രത്തിൽ ബു

ഭൂ. ഹരൻ=വിശ്വേശ്വരനായി നായകൻ-
 മറിയുന്നതല്ലതവമറിമായതന്മഹിമ
 അറിവായ് മുതൽക്കുരളിലൊരുപോലെ നി-
 നതും

പരജീവനിൽ തെളികനാരായണായനമഃ

അ: ഹരൻ=ശിവൻ. വിശ്വേശ്വരൻ=ബ്രഹ്മാ. അഹരധിനായകൻ=ഹോവിഷ്ണു-ദേവന്മാർ നായകൻ. അറിവായി മുതൽക്കുരളിലൊരുപോലെ നിന്നതും=ബോധസ്വരൂപമായി എല്ലാ ഏകദണ്ഡങ്ങളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുതൽക്കുരളും=ഏകദണ്ഡം; അല്ലെങ്കിൽ മൂലതത്വമായ പ്രാണൻ. അതിൽ അറിവരൂപമായിരിക്കുന്നവൻ. [മതിക്കുരളിൽ എന്നും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നു]. പരജീവൻ=പരമാത്മാവ്. തെളിക=സ്വാഭാഭവമാക.

താ: ബ്രഹ്മാ-മുതലായ ത്രിമൂർത്തികളും കാലചക്രത്തിലുൾപ്പെട്ടവരായതു കൊണ്ടു കാലാതീതനായ ഭഗവാന്റെ മായാവൈഭവങ്ങളെ അറിവാൻ ശക്തരാകുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയാദികളിൽ വെളിപ്പെടുന്ന അറിവു ഒരു മാതിരി ചുരുക്കപ്പെട്ട അറിവാണ്. അതിനും ആന്തരമായി കേവല-അറിവു രൂപമായ പരമാത്മാവു അനുഭവപ്പെടണമെന്നു [ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന, അതായതു ഭവസ്ഥാപനമായ അറിവിനെ ചിത്ത്മൂലം എന്നു പറയുന്നു- നഷ്ടം, സമാധി മുതലായ അവസ്ഥകളിൽ ചിത്തം, സാക്ഷ്യമാകുന്നു].

ഭൂ: ഉതകലന്നിതുകാർത്തിനപ്പരിച
 തതപന്നിനക്കിലൊരുവിശ്വതമുണ്ടുതവ
 കത്തുനന്ദപാരമ്പര്യവികുലമെന്നുപോലെ ഏ
 വികുലനന്നാഥഹരിനാരായണായനമഃ (ഭി

അ: ഉത്പാദകലിനീതുലകാരത്തിനു=ല എന്ന ശബ്ദം ഉ, എന്നതായിതീർന്നു- അപ്പരിച=അതു ചോദി- തത്പാദനിക്കി-ലാരു ദിവ്യത്വമുണ്ടുത വ=നിന്നു തത്പാദിച്ചാൽ ഒരു * അനി വചനീയമാവാത്തുണ്ടു്. തത്പാ=പ്രാണൻ മുതലായതത്പാദം; അല്ലങ്കിൽ, തത്പാദം=നിന്നു പരമാത്മസ്വരൂപം- കത്തന്ന=എരിയുന്ന- പൊന്മണിവിളക്കു- പ്രകാശരൂപമായദീപം- ഏദി=ഉള്ളിൽ- ഏദയാകാശത്തിൽ.

താ: ല എന്ന ശബ്ദം ഉ എന്നതായതുപോലെ, നിന്നു തത്പാദം, ആലോചിച്ചാൽ നിന്നു വ്യക്തിയാക്കിത്തന്നു കാണപ്പെടും- ജന്മക്കു ഉടേഹ്യത്തിൽ ചിത്രപനായി വിളങ്ങുന്നതു ഭഗവാൻതന്നെ. പൊന്മണി എന്ന വിശേഷണം കൊണ്ടു കേവലം അഗ്നിപ്രകാശം പോലെയല്ലെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

“എപ്പോൾ എത്തൻ മെയ്ത്തായിനും
അപ്പൊരുത്തൻമെയ്പൊരുതുകാൻപതറിപ്പു”.

ഏതു വസ്തു ഏതു തന്മയിലുള്ളതായാലും ആവസ്ഥവിന്നു സത്വഭാവത്തെ കാണുന്നതു അറിവു.

ഭ: ക്ഷരിയാഘോരക്ഷരമതിഭജന്നുദിച്ചതിതു
ലിപിയേഴുമക്ഷരമിതന്നങ്ങാപ്പജനം
അറിയാവതല്ലതവപരമാക്ഷരസ്പന്ധാതം
അറിയായ്ക്കാരികനാരായണായനമഃ

അ: ക്ഷരിയാഘോരക്ഷരമതിഭജന്നു = വലാ രോൻമുഖമായ അക്ഷരത്തിൽനിന്നു- അക്ഷരം= അവ്യക്തം- നാദബ്രഹ്മം- ലിപിയേഴും=ഏഴു എഴുത്തുപദം- അ, ഇ, ഉ, ള്, ഞ, എ, ഒ, ഇങ്ങിനെ

* വാസുദേവർക്കളെപ്പറ്റി അൻ പാടില്ലാത്ത

ഏഴു സ്വരങ്ങൾ; അല്ലങ്കിൽ, അ, ക, ച, ട, ത, പ, യ, ഇങ്ങിനെ ഏഴു അക്ഷരങ്ങൾ; അല്ലങ്കിൽ സ തു=ങ്ങി, നി- വരെ ഏഴു ശബ്ദങ്ങൾ- തവ= നിന്റെ- പരമാക്ഷരസ്വപാദം=ദിവ്യശബ്ദം യപ്രണവത്തിന്റെ അർത്ഥം- അറിയായുമാണ് തി ക= അറിയാ നിവരണം.

ഈ കീർത്തന താലുപ്പും ആദ്യ കീർത്തനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. “ആവൃത്തിരസകൃദപദേശാൽ” എന്നുള്ള പ്രമാണമനുസരിച്ചു പ്രണവത്തെപ്പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു. (കൂടുകൂടെപറഞ്ഞുബോധിപ്പിക്കുന്നതിന്നു)

മു: കരുണാപയോധി മമ ഗുണാഥ നിസ്തുതിയെ വിനവോടപാത്തു വിവഴിപോലെ തീർത്തതുക ഭരിതാഞ്ചിതന്നാടവിൽ ദിയുന്നവക്പര- ഞാരുപോതമായ് പരികനായെന്നായനമഃ

അ; കരുണാപയോധി=കരുണയാകുന്നസമുദ്രം- അളവാരദയാവാൻ; മമ=എന്ന- ഭരിതാഞ്ചിതന്നാടവിൽ=ദൈവ സമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്ത്. ജനനകരണപ്രവാഹമാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ- പാഠം=ശ്രേഷ്ഠം- പോതം=തോണി.

താ: ഹൃദയമുത്തിയായ ഗുരു (എഴുത്തച്ഛന്റെ) ഈ കീർത്തനത്തിലെ കാരങ്ങൾ കിട്ടു അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും ജനന മരണ രൂപമായ ദൈവസമുദ്രത്തെ കടക്കുന്നതിന്നു ഉപതാരു തോണിയായി തീരണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കീർത്തനം ദോഷവിമുക്തിക്കും ആനന്ദ പ്രാപ്തിക്കും ഉപകരിക്കുന്നതാണെന്നും.

ഭൂമി മദമത്സരാദികൾ മനസ്സിൽ താങ്ങാതെ ഭിന്ന-
 മിതുകൊണ്ടുവാഴ്ത്തുക നമുക്കു ഗതിക്കു വഴി
 ഇതു മേൽക്കു താൻ ഇതൊരു മൊഴി താൻ പറിച്ചു
 വരും

പതിയാഭവാംബുധിയിൽ നാരായണായനമഃ

അ: ഭിന്നം ഏനം- ഇതുകൊണ്ടുവാഴ്ത്തുക-
 ഈ കീർത്തനം ചൊല്ലി സ്തുതിക്കും- നമുക്കും കീർത്തനം
 നഷ്ടമാവിനും- പതിയാഭവാംബുധിയിൽ സംസാര
 (ജന്മമരണ) സമുദ്രത്തിൽ വിഴുകിയില്ല.

താ: ഹലശ്രുതി ചൊല്ലുന്ന, മദമത്സരാദികൾ
 താങ്ങാതെ എന്നും ഈ കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നവർക്കും
 മേൽക്കു താൻ ഇതൊരു മൊഴി താൻ പറിച്ചു
 വരും

“വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്കധികാരിയതല്ലെന്നോർത്തു,
 ചേതസി സർവ്വം ക്ഷമിച്ചിടുവിൻ കൃപയാല”.

ശുഭം.

ആദികേശവാക്യം മനസ്സു.

—o—

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ സ്വാമികളുടെ

ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രം

ശ്രീ ഗണേശായനമഃ

ഘൃവിശ്വരൂപ്താദൃശ്യമാനനഗതീതുല്യനിജാ-
ന്തർഗതർ

പശ്യന്നാഞ്ച നിജയയാ ബഹിഃശ്ചൈവ ഭൂതം
യഥാനിദ്രയാ

യഃ സാക്ഷാൽ കരുതേ പ്രബോധ സമയേ
സ്വാത്മാനമവാദധര

തസ്മൈ ശ്രീഗുരുമുത്തമയനമ ഇദം ശ്രീദക്ഷി
ണാമൂർത്തിയെ

അ: വിശ്വം=ലോകം: ദൃഷ്ടാദൃശ്യമാനനഗ
തീതുല്യം=കണ്ണാിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പട്ടങ്ങളെ
ധർമ്മതുല്യം; അതായതു പ്രതിനിധിത്വമനുഭവ
ം; ന ജാന്തർഗതം=തന്നെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതു:
പശ്യൻ=കണ്ടിട്ടു ആത്മാനി=തനിക്ക്- ആത്മാ
വിൽ; മാമയാ ബഹിഃ=വാദ്ഭൂതം=മാമശ്ചൈ
വേതുവാൽ വെളിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതു പോലവു
ള്ളു; യഥാനിദ്രയാ=നിദ്രയിൽ-എന്നും നമു; സ്വ
പ്നപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്ന
ഉല്ലാസം വെളിയിൽ പ്രത്യേകം ഇല്ലാത്തതുപോ
ലെ- യഃ=മാമശ്ചൈവ സാക്ഷാൽ കരുതേ=
സാക്ഷാതകാശമായി ചെയ്യുന്നു; ഭൂതം=നാഡസമ
യം=മുഹൂർത്തം=സമയം; ഉപദേശോപസാത്തി
ൽ; സ്വത്മാനമവാദധര=നാഡയോടു ആത്മാ

വിനെതെന്നു- തന്നെ=അവനായിക്കൊണ്ടു. അ
 ദയ=രണ്ടിലൊത്ത- ശ്രീമദ്ഭൂതന്തയ=ശ്രീമദ്
 ഭൂതന്തിയായിക്കൊണ്ടു; മുന്തി-സ്വരൂപം അവതാ
 രം; നമ=നമസ്കാരം- മന്നാത്രപമായവന്നാക്കം
 പ്രാനം- ഇദം=ഇ- ഇതു; ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്ത
 യെ=ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയായി കൊണ്ടു; ദക്ഷി
 ണാമൂർത്തി-സനകാദികൾക്കു കൃപാനോപദേശം
 ചെയ്താനായി വഹുഷ്ണത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ എഴു
 ന്നതളിയിരിക്കുന്ന പരമശിവൻ- ദക്ഷിണദിക്കു
 (തെക്കെ) നോക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അൻപതു
 പദാശതിനാലും ദക്ഷിണാമൂർത്തിയെന്ന നാമധേയം
 താല്; സ്വപ്ന പദാർത്ഥം നമുക്കു ഉള്ളി
 ലെ പ്രതിബിംബങ്ങളാണെന്നിലും വെളിയിൽ ഉ
 ണ്ടായതു പോലെ തോന്നിക്കുന്നു- അതു പോലെ
 സകലപ്രപഞ്ചജാലങ്ങളും ആത്മാവിൽ പ്രതിബിം
 ബിച്ചവയായിരിക്കുന്ന നിമിച്ഛനിയമായാശക്തി
 ഹേതുവാൽ, പ്രത്യേകം വെളിയിലുണ്ടായതുകൊ
 ല്ലാലെ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാ
 നാലാലത്തു എല്ലാം ഒന്നായിട്ടു അറിയുന്നു ആത്മാ
 വിനെ അറിയുന്നോൾ എല്ലാം അറിയുന്നു- ഈവി
 ളമുള്ള യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തിന്നു കാരണമായ അ
 ന്നഗ്രഹശക്തിയെ- സാക്ഷാൽ പരമശിവനെ വ
 ന്നാങ്ങുന്നു- അനന്യരായി ധ്യാനിച്ചു. പ്രാപ്തം
 ജീവബോധത്തെ ആശ്രയിച്ചതിൽക്കുന്നു എന്നു
 കൂടിയ “ദൃഷ്ടിസ്തദിവാദം” എന്നു പേരുണ്ട്- ഇ
 തിലക്ക ദൃഷ്ടാന്തമായി സൂക്ഷിച്ചി, മോഹാലസ്യം
 മതലായവയെ പറയുന്നു ജീവബോധം രേഖ
 ബോധം, ആ ജീവനെ സംബന്ധിച്ച പ്രാപ്തം
 നശിക്കുന്നു എന്നാണിതിന്റെ സിദ്ധാന്തം

വാദം ഏകദേശമായി വേദാന്തമതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

൨. മൂ. ബീജസ്യാന്തരിവാംകരജഗദിദപ്രാങ്നി
വികല്പംപുനർ
മായാകല്പിതദേശകാലകലനാ വൈചിത്ര്യ
ചിത്രീകൃതം

മായാവിവ, വിജ്ഞേയത്വപിമയാശോഭിവ,
യഃ സ്വേച്ഛയാ

തസ്മൈശ്രീമതമുത്തമൈനമജസംശ്രീദക്ഷി
ണാമുത്തമൈ

അ: ജഗദിദ=ഈ ലോകം, ബീജസ്യാന്തരിവാംകരം=വിത്തിന്റെ ഉഷ്ണിൽ മുളയുന്നപോലെ. പ്രാങ്നിവികല്പം=മന്യ അഗ്നിക്കുമായി അടുത്തിരിക്കുന്നു- പുനർ=പിന്നെ- മായാകല്പിതദേശകാലകലനാ വൈചിത്ര്യചിത്രീകൃതം=മായയായ് കല്പിതമായ, ദേശം, കാലം, നാമം, രൂപം ഇത്യാദി വിചിത്രശക്തികൾ നിമിത്തംനാനാവിധമാക്കി ചെയ്യപ്പെട്ടു. യഃ=യാതൊരുത്തൻ-യാതൊരുവനും. മായാവി ഇവ=ഇന്ദ്രാദിദൈവങ്ങളെല്ലാം ല-ശാശോഭിജ്വലം=ശാശോഭിയെപ്പോലെ. സിദ്ധികൾ സ്വാധീനമുള്ളശോഭിയെപ്പോലെ- വിജ്ഞേതി=പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ചേഷ്ടിപ്പിക്കുന്നു-ആയിരിക്കുന്നു; സ്വേച്ഛയാ=തന്റെ ഇച്ഛയോടുവേണ്ടി-ശേഷമുറപ്പിത്തനംപോലെ.

താ: സൃഷ്ടിക്കുമന്യ പ്രപഞ്ചം, വിത്തിൽ മുളയുന്നപോലെ, അഗ്നിക്കുരൂപമായി ഈശ്വരശക്തിവിധങ്ങളായിരുന്നു- പിന്നീട്, മായാകല്പിതങ്ങളായ ദേശം, കാലം, നാമം, രൂപം, ഇത്യാദികളാൽ ആശാസിച്ചതെന്ന പ്രപഞ്ചകാലമായി

വെളിപ്പെട്ടു. ഇന്ദ്രജാലക്കാൻ, അല്ലങ്കിൽ സിദ്ധയോഗികൾ, ഇവരെപ്പോലെ, ഇശ്വരാനുതന്നിൽ തന്നെ പ്രവഞ്ചിതരായ വരച്ചു വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചിലപ്പോൾ മായക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നപ്രകാരം ഇവിധം നടത്തുന്നു എന്നു അറിയാൻ പാഠിപ്പാത്തതുകൊണ്ട്, മായാലിപിതരേ, കാലകലനാ എന്നും മറ്റും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉണിനെയുള്ള പരാശക്തിരൂപമായ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം.

ന. മൂ. യന്ത്രവസ്തുപരണംസദാത്മകമസത്ക
 — ലോകമകരോസത
 സാക്ഷാൽ തത്വമസീതി, വേദ. വചസാ
 — യോഗബാധയന്ത്രശ്രീതാൻ
 യത്സാക്ഷാൽകരണാൽഭവേന്നപുനഃ
 — വൃത്തിർവാംഭാനിധൗ
 തസ്സൈ ശ്രീഗുരു മന്തയനമ ഇദംശ്രീദ
 — അറിഞ്ഞമന്തയെ.

അ: സദാത്മകം=സത്താരൂപമായ- ഉണ്ടെന്നുള്ളതായ- പരമാത്മത്തിൽ ഉള്ളതായ; യന്ത്രവസ്തുപരണം=യാന്ത്രവസ്തുവിന്റെ പ്രകടിപ്പി; അസത്ക ലോകമകരോസതേ=ഇല്ലാത്തതും കല്പിതവുമായവയെ, പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു- കല്പിതപദാർത്ഥങ്ങളായി ശോഭിക്കുന്നു; യോഗ=യാന്ത്രവസ്തുതൻ സാക്ഷാൽ=യഥാർത്ഥമായ- അനുഭവപരമായി- തത്വമസീതിവേദവചസാ=തത്വമസീതിയുള്ള വേദവാക്കുകൊണ്ട്. ആശ്രിതാൻ=ആശ്രയിച്ചവനെ ശ്രദ്ധാഭക്തിയകം. നാമം- ബോധയതി=ബോധിപ്പിക്കുന്നു- യത്സാക്ഷാൽകരണാൽ=യാതൊന്നിന്റെ സാക്ഷാൽക്കരണംമേതുവാൽ- ഭാവംഭാ

നിഷയം=സംസാരസമുദ്രത്തിൽ ചെന്നുവെത്തി-
വിഷം=വിഷം=ജനനം- നശനം=മരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

താ- കല്പിതപദാർത്ഥങ്ങൾ, അതായതു ദി-
വ്യാകൃതമായപ്രപഞ്ചം, സംസ്കൃതപദാർത്ഥങ്ങളും
മൗനീ നാ സ്വപ്നം എന്നും- എന്തായിത്തീ-
ർന്നു എന്നു പറയണമെന്നു അതു ബ്രഹ്മാജ്ഞ,
പ്രപഞ്ച പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നാശരൂപങ്ങളെ വിഷി,
ഉണ്ടു്, ഇരിക്കുന്നു, എന്ന ഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു
തായാൽ അവകളും ബ്രഹ്മരൂപാകാലം- ഭവദണ്ഡ-
ം തത്ത്വമസിഗ്നമുണ്ടു്, ഉപദേശഭാഷ്യം കൊണ്ടു്
ശ്രദ്ധയുള്ളവർക്കു് പദാർത്ഥബോധം കൊണ്ടു്
ഇതിലേക്കു് പദാർത്ഥബോധം ആ ബ്രഹ്മംതന്നെ.
ഈശ്വരാനുഗ്രഹംതന്നെ- ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽകാരമു-
ണ്ടായാൽ പിന്നെ ജനനമെന്നപ്രവാചനരൂപമായ
ദേവതയിൽ വിഴുകുകയും- ഈ ബ്രഹ്മംതന്നെ ശ്രീ-
ഭക്തിന്നാശ്രയിതം.

തത്ത്വമസി,

തത്, തം, അസി. ഇങ്ങിനെ മൂന്നുപദങ്ങൾ
ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു- തത്=താതു. തം=
വി. അസി=ആകുന്നു തത്, തം-ഇവയ്ക്കു വാച്യ-
ർത്ഥങ്ങളും ലക്ഷ്യാർത്ഥങ്ങളുമുണ്ടു്. വാച്യർത്ഥം
ആവാക്കിനാ സ്വപ്നമെന്നും- ലക്ഷ്യ-
ർത്ഥമെന്നതു സൂക്ഷ്മാർത്ഥം, ലക്ഷണാധിഷ്ഠിത-
ബുദ്ധിമുതലായതിന്നു മാർഗ്ഗമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വ-
രൻ- തത്ത്വമസിനാ വാച്യർത്ഥം ഇന്ദ്രിയവി-
ഷയം. അധിഷ്ഠാനമായിരിക്കുമേകാകാവാതെ ചി-
ത്തം-തത്ത്വമസിനാ ലക്ഷ്യർത്ഥംബ്രഹ്മം. തം-
പദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യർത്ഥം ജീവസമുദ്രം- ക്രമേ

ൻ- വാചസ്പത്യത്തെ വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഉഷാ
രണം ജീവനും തമ്മിൽ ഉറപ്പി, ദേശം, ജ്ഞാനം,
ശക്തി, ഇവകളാൽ എല്ലാപ്രകാരം ഭേദംതന്നെ
എന്നാൽ ചക്ഷുസ്സുമെന്തെന്നും എടുക്കുമ്പോൾ
ജീവസാക്ഷിയും ബ്രഹ്മവും ഒന്നാകുന്നു- സത്താമാ
ത്രരൂപമായ ജീവസാക്ഷിക്കു അന്യമായി ജീവൻ
ഇല്ലല്ലോ. അസി എന്നപദം മറ്റൊരുതരം ബോ
ധിപ്പിക്കുന്നു- ഇവിടെയും എല്ലാപ്രകാരം മറ്റൊരു
പോൾ കൃത്യകൃത്യം ഭവിക്കുന്നു.

ശ. ൧: നനാച്ഛിദ്ര ഷടോദര സ്ഥിതാഹാദീപവ്ര

— ഭാഭാസ്വരം,

ജ്ഞാനം യസ്യ തുചക്ഷുരാദികരണപാദാ

— ഖിമി:സ്സന്ദർശ

ജാനാമിതിതമവഭാത്തമനുഭാത്തതത്സ

— മസ്സംജഗൽ

തസ്മൈശ്ചി ഗുരുമുത്തയനമ ഇദം ശ്രീദ

— ക്ഷിണാഹ്വതയ

അ:- നാനാ .....ഭാസ്വരം=പലപാദങ്ങളുള്ള
കുടത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എത്രയും പ്രകാശമാനമായ
ദീപത്തിനതുപോലെയിരിക്കുന്നതു. യസ്യതുജ്ഞാ
നം=യാത്രാജ്ഞാന്റെ ജ്ഞാനസ്വഭാവം- ച
ക്ഷുരാദി...സ്സന്ദർശ=ഒന്നു മുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
വഴിവെച്ചിട്ടുള്ള ഭവകണം: ജാനാമിതി=ഞാൻ അ
റിയുന്നു എന്നിപ്രകാരം: തമവഭാത്തമനുഭാതി=
വിളങ്ങുന്നതായ അവനെ- ആവസ്തുവിനെ അസ്പ
ദമാക്കി വിളങ്ങുന്നു. അവൻനിമിത്തം പ്രകാശം
കുന്നു; ഏതത്സമസ്സംജഗൽ=ഇപ്രപഞ്ചമെല്ലാം

താ: നമുക്കു ശരീരത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാക്കുന്ന
പാദങ്ങളെപ്പോലും ഉള്ളിൽ ദീപവെച്ചിട്ടുള്ളതുമാ

യക്ഷകളെത്താൽ ഉപമിക്കാം. ഭീപത്തിനാപകരശ്ശ
 രീതിയിൽ സച്ചിദാനന്ദരൂപമായ ഭക്തവിഷ്ണു
 രിയുന്നു. അതിന്റെ വെളിച്ചം കാണാൻ കഴി
 യാണെന്നും ചെവിമേൽക്കുന്നതും മറ്റു ഇന്ദ്രി
 യാഭിധർമ്മപ്രവർത്തിക്കുന്നതും. വെളിയിൽ കാണാ
 ന്നവഭാഷ്മങ്ങളെല്ലാം അറിവിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഭ
 തവസ്തുതയുടെ എന്തെങ്കിലും പാഴെന്നതു അതിനെ അറിയാ
 ന്നതല്ലാത്തതല്ല. അറിയാത്തവഭാഷ്മം ഇപ്പോ
 ത്തത്തെ നാമം ഇ"ലിയ" സച്ചിദാനന്ദരൂപമായ
 ഭക്തിവിഷ്ണു ത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ
 അറിവിൽ "പ്രജ്ഞാവാക്യം" എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥമേ
 മഹാവിഷ്ണു അർത്ഥം പിടിക്കുന്നു.

ക മൂ: ദേവ പ്രണമവിന്ദിയാണുവി, മഹാ

—വേദഗീ. ചക്രവർത്തി

ശ്രീ നാലാശ്വകന്ധാപരാസ്തപശ്ചിതീദ

—അഭയാലോഭിന

മായാശക്തി മിലാ സകല്പിത മഹാ പ്രാണ

—മഹാശാക്തി

താത്ത്വശ്രീമദ്, തത്ത്വനമസ്തേ ശ്രീമദ്

—നാലാശ്വക

അ: ശ്രീ നാലാശ്വകന്ധാപരാസ്തപശ്ചിതീദ
 ന്, കരുണ, ജഡൻ ഇവയ്ക്കുപ്രാണവർ: ച
 ദ്രിയില്ലാത്തവർ. ദേവ പ്രണമവിന്ദിയാണു
 റിചലാശ്വകം ചക്രവർത്തി: ഹരി: ദേ
 ഹം, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ചലിക്കുന്നതായ
 ദ്രി, ചക്രം, ഇതാകെ തൻ (ആത്മാവ്) ആ
 വന്നു എന്നുവിചാരിക്കുന്നു. പ്രാണാശ്വകം
 ര: ഭക്തിയവർ: ഭക്താലോഭിന: അധിപതിക്കുന്നു

മുഖ്യവർ. മായാശക്തിവിലാസ...സംഹാരിണഃ
 മായാശക്തിവിചാസത്താൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വ
 ജ്ഞതയുടേതെ നശിപ്പിക്കുന്നവന.

താ: മൂഡന്മാർ ചിലർ ദേഹമാണു ആത്മാവു
 (ഞാൻ) എന്നുവിചാരിക്കുന്നു - ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളു
 ളാണു ആത്മാവു എന്നുവിചാരിക്കുന്നു ചിലർ ബു
 ദ്ധിയാണു അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തലാണു ഇങ്ങിനെ ഒരു
 രോധിയും വാദിക്കുന്നു - എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ
 ആത്മജ്ഞാനം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടു
 കിട്ടുകയുള്ളൂ. അങ്ങിനെയുള്ള അനുഗ്രഹശക്തി
 രൂപമായ ശ്രീദക്ഷിണാമൂർത്തിയെ ധ്യാനിക്കുന്നു.

സ. മൂ: രാഹുഗ്രസ്തദിവാരേ ദേവേണ ഭവേന്മാനസ

—മാധവനാൽ

സന്മാത്രം കരണൈവ സഹജൈരതൈഃ

—ഭൂതസൃഷ്ടിപുരോഹൻ

പ്രാഗസംവാപ്സദിതി പ്രണേയ സമയ

—യഃ പ്രസ്താദിജ്ഞായതൈ.

തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോനമഃ നമ ഇദം ശ്രീദ

—ക്ഷിണ ദൂർത്തയെ.

താ: മായാസമാഹരണാൽ=മാധവൻ മൂലപ്പെ
 ട്വതുകൊണ്ടു. രാഹുഗ്രസ്തദിവാരേ ദേവേണ സദാ=ഇ
 ത്തിനാൽ വിടിക്കപ്പെട്ട സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്കുതൃപ്തഃ
 സന്മാത്രം=സത്താമാത്ര സ്വരൂപൻ; കരണൈ
 റാ...സൃഷ്ടിപുരോഹൻ=ഇന്ദ്രിയാദി കരണങ്ങൾ
 അകട്ടിയതുമറിയിത്തം യാതൊരുവൻ സൃഷ്ടിച്ച
 തന്നെയായിരുന്നില്ലെന്നു പ്രാഗസംവാപ്സദിതി=
 മുമ്പുതന്നെ ഉറങ്ങിയിരുന്നു എന്നു പ്രണേയസമ
 യൈ=ഉണരുമ്പോൾ യഃ പ്രസ്താദിജ്ഞായതൈ=ജ
 തൊരുവൻ അർത്ഥിച്ചു അറിയുന്നുവെന്നു.

താ: ഗുഹനസമയത്തു ഇരുട്ടിനാൽ ഗുഹിക്കപ്പെട്ട സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ എന്നുപണ്ണം സത്താമാത്ര സ്വരൂപമായ ആത്മാവു മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടതു പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. പരമാത്മത്തിൽ അതു ഏതും ഭാരനിലയിലിരിക്കുന്നു - ഒണ്ണു, ചെവിഭുതലായകരണങ്ങൾ അടങ്ങുകയാൽ ഉറക്കത്തിൽ (സ്വപ്നംപോലും ഇല്ലാത്ത ഉറക്കത്തിൽ) പുരുഷൻ ഇല്ലാത്തതുപോലെ തോന്നപ്പെടാം; എന്നാൽ സത്താമാത്രമായ നമ്മുടെ ആത്മാവു അപ്പോൾ നശിച്ചുപോകുമില്ല. നശിക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണു പിന്നെ ഉണക്കപ്പോൾ, തൊൻമുറങ്ങുകയായിത്തന്നെ, ദണ്ഡം അറിഞ്ഞില്ലാ, സുഖദാഹിതം, എന്നും മറ്റും പറയുന്നതു - ആത്മാവ് അപ്പോൾ നശിച്ചുപോകുന്നു എങ്കിൽ തലേദിവസം തന്നെ ചാർച്ചങ്ങൾ കാർമ്മിക്കാൻ ആരമിപ്പനാം വരും ആത്മാവു മോറില്ലാത്ത വസ്തുവാണു. അത്മ സ്വരൂപമായ ശ്രീഭക്തിന്നു മൂർത്തിയെ വണങ്ങുന്നു.

൭. മൂ: ബാല്യാദിങ്വചിഭാഗഭാദിഷ്ടതഥാസർവ്വം

— സുസ്ഥാസ്വപി

വ്യാവൃത്താസ്വരവത്താസംഹിതഃ

— സുസ്ഥാസ്വപി

സ്വാത്മാനംപ്രകടികരോതിഭക്തഃ, യോ

— മദയാദേവ

തസ്മൈശ്രീമതേ തത്ത്വൈനമേതദംശ്രീഭക്തി

— ബാമുത്തൈ

താ: വ്യാവൃത്താസ്=മാറിമാറിവരുന്ന; ബാല്യാങ്വചി.....അവസ്ഥാസ്വപി=ബാല്യം, യൌവ്യം, വാല്യം, ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി, ചോമാപ്രവൃത്തി ഇങ്ങിനെയുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും

ജിലും; സദാ=എല്ലായ്പ്പോഴും അഹംഗിത്യന്തഃസ്തം
 . അം=ഞാൻ ഞാൻ, എന്നു അകത്തറിതന്നു ജപി-
 ക്കുന്നു. സ്വാത്മാനം=തന്റെ ആത്മാവിനെ. പ്ര-
 കീകരോതി=പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നു യ=യാതൊരുവ-
 ന് ഭജതാ=ഭജിക്കുന്നവർക്കു മറ്റുയാദിദയാ=ആ-
 ത്രയും പരവനമായമറ്റുകൊണ്ടു; ചിന്മുദ്രകൊണ്ടു.

താ: ബാല്യമുതലായ മാനസ അവസ്ഥകൾ
 കാരോക്താപത്തുമാറി, മാറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആ
 എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും, ഞാൻ, എന്നുള്ള ചൈത-
 ന്യ സ്പഷ്ടാനം മാറിക്കാണുന്നില്ലാ- ഞാൻ എന്നു
 പറഞ്ഞതു, ദേവലം ദേവാദിമാനത്തെ (ഗർവ്വം)
 ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. ഉജ്ജ്വല ചൈതന്യത്തെയാണ്
 ഞാൻ, ഞാൻ, എന്നിപ്രകാരം ഉജ്ജ്വലവിട്ടു
 ന്ന സച്ചിന്ദ സത്യാമായ തന്റെ ആത്മാവിനെ
 മെഴുനമുദ്രയാൽ വിട്ടുകൊണ്ടു മറ്റുതലായ ശ്രീഭ-
 ക്ഷിണാമൃതത്തിന്യ വണങ്ങുന്നു.

പ. ൫: വിശ്വംപശ്യതികായ്കാണതയാസ്വസ്വാ

—ഭിസംബന്ധതഃ

ശിശ്യാപായ്കതയാതമൈവചിത്രപത്രാതഃ

—നാഭേഭതഃ

സ്വപ്നേ, ജാഗ്രതിവാചാപ്യുപപുരുഷൈഃ

—യോപരിദ്രാഗിതഃ

തസ്മൈശ്രീഗുരുമുന്തയൈനമുദം ശ്രീഭ

—ക്ഷിണാമൃതന്യ-

അ: യ=യാതൊരു; ഏകപുരുഷൈഃ=ഈപുരു-
 ഷൻ, ജീവാത്മാവു; യോപരിദ്രാഗിതഃ=യായോ-
 രു മോഹപ്രാപിച്ചവനായി; സ്വപ്നേജാഗ്രതി-
 വാ=സ്വപ്നത്തിലാകട്ടെ, ജാഗ്രദാവസ്ഥയിലാകട്ടെ,

ഭെ; കായ്കാരണ... സംസ്ഥനതഃ= കായ്കാരണ
 രൂപമായിട്ടും, താൻ എന്നും ഈശ്വരൻ എന്നുമുള്ള
 ഭൈതരായനയോടുകൂടിയും; ശിഷ്ടാചാര്യതയാ=
 ഗുരുശിഷ്യന്മാരുടെ വർത്തിപ്പും. താമസം= താ
 മസംപാലം പിതൃപുത്രാത്മാനാമേദതഃ= പിതാവു പു
 ത്രൻ എന്നുള്ള ഭേദത്തിലും; വിശ്വപശ്യതി= ജഗ
 ത്തിനെ കാണുന്നു, തസ്മൈ ശ്രീമദ്ഭക്തൈഃ=
 അർത്ഥനയുള്ള ശ്രീമദ്ഭക്താക്കൾക്കായിരിക്കാൻ.

താ. ആവാണശക്തിയാൽ മൂപ്പട്ടഭീവൻ
 പ്രപഞ്ചത്തെ ഭൈതരായി കാണുന്നു. അതായ
 ത്തും, കായ്കാരണരൂപത്തിലും, മുതൽ, മുതലുടേ
 സ്ഥൻ, ഏകാന്തൻ, ഗുരു, അല്പംകിതാപിതാവു,
 പുത്രൻ എന്നും മറ്റുള്ള രണ്ടിലുഭയനയോടുകൂടി;
 പരമാർത്ഥത്തിൽ ഈജിപ്തും അഖണ്ഡവിദ്യവ
 മായ പരമാത്മാവും ഒന്നുതന്നെ. അറിവു എന്ന
 ഇഭൂതമയം (ജഡമയം) അല്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഭ
 ഒന്നെന്നും രണ്ടെന്നും മറ്റുമുള്ള വണ്ഡം അതിനി
 പ്രാ-സൈന്ധവവണ്ഡംപോലെ നിറഞ്ഞാവാൻ, ഏ
 കമയമായ ഭിന്നത-ഭൈതരവിദ്യയുടെ പരമ
 പ്രീതങ്ങളാണു, തോന്നാത്തതും ഇതിന്നു അഖ
 ണ്ഡാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭക്തിയാൽ തിരിച്ചു
 വരിയെന്നു.

൯. മൂഃ ഭൂരഭാസ്ത്രനലൊനിഖംബോ മേഘൻ
 —ഫലാഗിമാശ്രുചുട

നിത്യഭാതി ചരാചരാത്മാകമിദം യസ്യ
 —വമുത്ത്യാഷ്ടകം

നാസ്തത് കിഞ്ചനവിദ്യതേ വിമുശതായ
 —സ്താത് ചരസ്താദിഭാ

അ; ഈ സ്കോളത്തിൽ സർവ്വതത്വമെന്നു
 കേതുസ്സുഷ്ടമേകി ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഇതി
 ഹൈന്ദവമെന്നു ചൊല്ലാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ
 പ്രാദികൾക്കും ഇതിനെക്കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യു
 ന്നതിനാലും സർവ്വതത്വമഹാവിദ്യതിയോടുകൂടി
 ഈ ശാസ്ത്രവും യാതൊരു കുറവുമില്ലാത്ത അ
 ഐശ്വര്യത്തോടു സിദ്ധിക്കും.

“ചിത്രം പട്ടഭാരതമുപേയമുപേയം ശിഷ്യാമതർയുവാ
 ഗുരോസ്തർയുവാം വ്യക്തമുപേയം ശിഷ്യാസ്തർയുവാ
 സംശയാഃ”

(ശിഷ്യൻ)

—:0:—